

श्रीः

जैनतत्त्व कलिका विकास ।

लेखक

जैनमुनि श्री उपाध्याय आत्माराम जी महाराज
(पंजाबी)

प्रकाशक

गण माहिब लाला गृहीरामिंह जी जैन, अफसर माल,
करनाल

साल पेंजदम—

मेहरचन्द लक्ष्मणदास—अध्यक्ष

संस्कृत पुस्तकालय
मिश्रमिह पासाग, माहीर ।

मुद्रक

अज्ञानचाराय नैन, मननर

मलोहर इलेक्ट्रिक प्रस, सिंदमिट्टा बाजार, लाहौर ।

प्रथमावृत्ति १० •]

मूल्य २)

[दून १८ २

प्राक्थन

श्रीमान् उपाध्याय श्रीमदाराम जा जैनमुनि प्रणीत 'जैनतत्त्वकलिकाविकास' नामक पुस्तक का मने आरम्भ से लेकर समाप्ति पर्यन्त अवलोकन किया। यद्यपि अनेक लेख सम्बन्धियों में व्यग्र होने के कारण पुस्तक का अक्षरशः पाठ करने के लिये अवसर नहीं मिला तथापि तत्त्वप्रकरण के भिद्धान्तों पर भले प्रकार हाँट दी गई है, और किसी २ स्थल का अक्षरशः पाठ भी किया है पुस्तक के पढ़ने से प्रतात होता है कि पुस्तक के रचयिता जैनभिद्धान्तों के ही केवल अभिज्ञ नहीं प्रयुक्त जैन प्राकर ग्रन्थों के भा विशेष परिणत ह क्योंकि—जिन "नयकारिका" आदि ग्रन्थों में अय दर्शनों का राएटन करते हुए जनाभिमत नयों का स्वरूप वर्णन किया है उनके विशेष उद्धरण इस ग्रन्थ में सन्दर्भ की अनुकूलता रखते हुए दिये गये हैं। यह ग्रन्थ नौ कलिकाओं में समाप्त किया गया है। तथाहि—

१म कलिका में देवों का स्वरूप वर्णन करत हुए "अपूर्वज्ञानग्रहण धृतमाक्ति प्रवचने भावना" इत्यादि में ताथङ्कर स्वरूप तथा उम पद की प्राप्ति आदि को दर्शाया गया है। २य कलिका में "धर्मदेव" विने कहते हैं ऐमा प्रभ उठाकर गुरु, आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि के स्वरूप का उचित राति से निरूपण किया गया है जिनके जान बिना निराभित आत्मा अपने कन्याण मार्ग से सबधा भ्रष्ट रह कर समारचन में मुक्त नहा हो सक्ता। ३य कलिका में धर्म स्वरूप का निरूपण करते हुए ग्रामधर्म, राष्ट्रधर्म, पान्थएटवर्म, कुलधर्मादि का स्वरूप भी उत्तमराति से स्पष्ट किया है, एव चतुर्थी कलिका में सामान्य गृहस्थ धर्म का स्वरूप, पञ्चमी कलिका में विशेष रूप से गृहस्थ धर्म का स्वरूप षष्ठी कलिका में अस्तिनाय तथा दशविध धर्म का स्वरूप सप्तमी कलिका में लोकस्वरूप निरूपण, अष्टमी कलिका में परमपुरुषाधभूत मोक्ष का अत्यन्त स्पष्ट करके वर्णन किया है। नवमी कलिका में परिणाम पद अधान् जीव के परिणाममन्याओं का स्वरूप भी उत्तम राति से दर्शाया गया है।

ग्रन्थ कना में इस बात का भा बहुत ही ध्यान रखा है कि जा ग्रन्थों के उद्धरण का ठीक २ निर्देश कर दिया है आनकन यह परिपाटा पाठ करने वाला क लिए बहुत ही लाभप्रद तथा कर्ता की योग्यता पर विश्वास उत्पन्न करने वाली दखा गई है। नि सदेह यह ग्रन्थ जैन अना दोनों के लिए बहुत ही लाभकारा प्रणीत होता है। इस लघुकाय ग्रन्थ के पढ़ने से जैन प्रक्रिया का सिद्धान्त रूप में ज्ञान हो सक्ता है। मेरे विचार में तो ग्रन्थ के रचयिता को बहुत काल पर्यन्त शास्त्र का मनन करन से बहुदार्शिता तथा बहुधुतन्य का लाभ हुआ होगा परन्तु यदि कोई भले प्रकार इस ग्रन्थ का मनन कर ले तो उमका अन्य आयाग द्वारा जैन सिद्धान्त प्रक्रिया का बोध हो सक्ता है। पाठकों का चाहिए कि अवश्य ही न्यूनातिन्युल एम्बार इसका परिशालन करके कता के प्रयत्न में लाभ उठावें विशेषतः जैनमात्र का इस ग्रन्थ में अपना उपकार मानना अत्यावश्यक प्रणीत होता है। यदि इस ग्रन्थ को किर्मा जैन पाठशाला में पाठ्यप्रणाली के अन्तर्गत लिया जावे तो बहुत आश्चा मानना है कायांतर में व्यग्र होने में इसका अधिक महत्त्व लिचन में अममर्थ है।

विद्वदनुसर—

कनिताकिंक नृसिंहेदेन शाम्प्री,

दर्शनाचार्य।

ता० १० ६-३२ २०

प्राप्त

औरिदपटल कौलज माहौर

प्रस्तावना ।

जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को आहार, निद्रा भय, मैथुन और परिग्रह की आशा लगी रहती है और उनकी खोज के लिए दत्तचित्त होकर क्रियाओं में प्रवृत्ति की जाती है। ठीक उसी प्रकार दर्शन विषय में भी खोज की प्रवृत्ति होनी चाहिए । यावत्काल पर्यन्त दार्शनिक विषय में खोज नहीं की जाती तावत्कालपर्यन्त आत्मा स्वानुभव से भी वंचित हो रहता है । इस स्थान पर दर्शन नाम सिद्धान्त तथा विश्वास का है । जब तक किसी सिद्धान्त पर दृढ़ विश्वास नहीं होता तबतक आत्मा अभीष्ट क्रियाओं की सिद्धि में फलाभूत नहीं होता ।

अब बड़ा यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, किम स्थान (सिद्धान्त) पर दृढ़ विश्वास किया जाए, क्योंकि, इस समय अनेक दर्शन दृष्टिगोचर हो रहे हैं । इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि, यद्यपि वर्तमान काल में पूर्वकालवत् अनेक दर्शनों की दृष्टि उत्पन्न हो गई है वा हो रही है, तथापि सब दर्शनों का समवतार दो दर्शनों के अन्तर्गत हो जाता है । जैन, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन ।

यदि हम स्थान पर ये शका उत्पन्न की जाए कि, नास्तिक मत को दर्शन क्यों कहते हो ? तब इस शका के समाधान में कहा जाता है दर्शन शब्द का अर्थ है विश्वास (दृढता) ही जिस आत्मा का भिध्याविश्वास है अर्थात् जो आत्मा पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ दृष्टि से नहीं देखता है, उसीका नाम नास्तिक दर्शन है, क्योंकि, नास्तिक दर्शन आत्मा के अस्तित्वभाव को नहीं मानता है सो जब आत्मा का अस्तित्वभाव ही नहीं तो फिर भला पुण्य और पाप किस को तथा उसके फल भोगरूप नरक, तिर्यक् मनुष्य और देव योनि कहाँ ? अतएव निष्कर्ष यह निकला कि नास्तिक मत का मुख्य सिद्धान्त ऐहलौकिक सुखों का अनुभव करना ही है ।

यद्यपि इस मत विषय बहुत कुछ लिखा जा सकता है तथापि प्रस्तावना में इस विषय में अधिक लिखना समुचित प्रतीत नहीं होता । सो यह मत आर्य पुरुषों के लिये त्याज्य है, क्योंकि, यह मत युक्ति बाधित और प्रमाणशून्य है । अतएव आस्तिकमत सर्वथा उपादेय है, इस लिये आस्तिक मत के आश्रित होना आर्य पुरुषों का परमोद्देश्य है । क्योंकि आस्तिक मत का मुख्योद्देश्य अनुक्रमतापूर्वक निर्वाण प्राप्ति करना है ।

यदि इस स्थान पर यह शका उत्पन्न की जाए कि, आस्तिक किसे कहते हैं । तब इस शका के उत्तर में कहा जाता है कि जो पदार्थों के अस्तित्वभाव को मानता है तथा जो कहिये कि, जो पदार्थ अपने द्रव्य गुण और पर्याय में अस्तित्व रखते हैं, उनको उसी प्रकार माना जाए वा उनको उसी प्रकार से मानने वाला आस्तिक कहलाता है ।

व्याकरण शास्त्र में आस्तिक शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार में कथन की गई है, जैसे कि—
 दैष्टिकास्तिकनास्तिका (शाक्यायन व्याकरण अ ३ पा २ सू० ६१) दैष्टिकादयस्तदस्येति
 षष्ठ्यर्थे ऽणन्ता निपात्यन्ते । दिष्टा प्रमाणानुपातिनी मतिरस्य दिष्ट दैव प्रमाणमिव मतिरस्येति
 दैष्टिक । अस्ति परलोक पुण्य पापमिति च मतिरन्येत्यास्तिक । एव नास्तीति नास्तिक ।

इस सूत्र में इस बात का स्पष्टाकरण किया गया है कि, जो परलोक और पुण्य पाप को मानता है उसी का नाम अग्निम् है। अतएव आस्तिक मत में वं प्रसार के दौरान प्रसू हो रहे हैं। जिज्ञासुओं का उनके देश में वं प्रसार की शक्ति उत्पन्न हो रही है वा उनके पटन में परस्पर मतभेद निराकरण हो गा उन शक्तियों के मिश्रण के लिए वा मतभेद का विरोध करने के लिये प्रत्येक जन को जनशक्ति का स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि यह दर्शन परम आत्मज्ञान और धर्मों के स्वरूप का स्वाध्याय की शक्ति से वर्णन करता है। क्योंकि, यदि भाषात्मक भाव में धर्मों का स्वरूप वर्णन किया जाए तब विर्मा भी विरोध के रहन को रक्षण उपलब्ध नहीं रहता। अतएव निम्न यह निष्कर्ष कि प्रत्येक जन को जनशक्ति का स्वाध्याय करना चाहिये।

अब इस स्थान पर यह शक्ति स्पष्ट होती है कि जनशक्ति के स्वाध्याय के लिये कौन से जनप्रतिपादन करने चाहिए? इस शक्ति के समाधान में कहा जाता है कि जनप्रतिपादन का तीन प्रकार प्रथम जनक विद्यमान है, परन्तु वे प्रथम प्राकृत भाषा में वा मूल भाषा में है तथा वस्तु में प्रथम जनप्रतिपादन को प्रकाशित करने के हेतु से द्विती भाषा में भी प्रकाशित हो चुके हैं वा हो रहे हैं उन प्रथमों में जनक शक्तियों न अपने अपने विचारानुसार प्रकाशित की रचना की है। अतएव जिज्ञासुओं को चाहिए कि वे उक्त प्रथा का स्वाध्याय अवश्य करें।

अब इस स्थान पर यह भी शक्ति उपलब्ध हो सकती है कि जनप्रतिपादन सर्व प्रकार में विद्यमान है। ता फिर इस प्रथम के लिखने की क्या आवश्यकता थी? इस शक्ति के उत्तर में कहा जा सकता है कि, अनेक प्रथमों के होने पर भी इस प्रथम के अलग होने का मुख्योद्देश्य यह है कि और जन प्रकाश में आकराल से यह विचार विद्यमान वा कि, एक प्रथम इस प्रकार में लिखा जाय जो परस्पर साम्प्रदायिक विरोध में मन्था विमुक्त हो और उस में करल जन तत्त्वा का ही जनप्रतिपादन कराया जाय जिसमें जनप्रतिपादन को भी जन तत्त्वा का भली भाँति बोध हो जाए।

सा इस उद्देश्य का ही मुख्य रस कर इस प्रथम की रचना की गई है। जहाँ तक हो सके है इस विषय की पूर्ण करने में विशेष चला की गई है। चिन का शास्त्र गण पदकर मय ही अनुभव कर लग क्योंकि जन शक्ति धर्मों का स्वरूप स्पष्ट रूप में लिखा गया है जो प्रत्येक आस्तिक के मन में रहने योग्य है। और साथ ही जाति तत्त्वों का स्वरूप भी जन आत्म प्रथा के मूल सूत्रों के मूलपात्र वा मूलमूल के आधार में लिखा गया है जो प्रत्येक जन के लिये पत्राय है।

आशा है पाठकगण यह व स्वाभाविक अवश्य ही लाभ उठा कर मोक्षाधिकारी बनना। अतः विदुः।

भवदीय—

उपाध्याय जैनसुनि आत्माराम।

समर्पण ।

श्रीमद् गणावच्छेदक वा स्थविरपदवि-
भूषित स्वर्गीय श्रीश्रीश्री स्वामी गणपति राय
जी महाराज ।

आप की महती कृपा से इस दास को
जैन धर्म की प्राप्ति हुई है, आपने ही इस
दास को जैनतत्त्वों का अभ्यास कराया था ।
अतः आप के सद्गुणों में मुग्ध होता हुआ
और आप के अपार उपकारों का स्मरण
करता हुआ मैं इस ग्रन्थ को आप के कर-
कमलों में सादर समर्पण करता हूँ ।

उपाध्याय जैनमुनि आत्माराम ।

राय साहिव लाला गधुगीरसिंह जेन

धन्यवाद ।

जैन तत्त्व कलिका विकास के प्रकाशन का कुल व्यय श्रीमान् राय साहिब लाला रघुवीर सिंह जी ने प्रदान किया है जिसके लिये हम समस्त जैन जाति की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं । आपका जन्म २३ जनवरी सन् १८८४ को हुआ था । आप एक सुप्रसिद्ध खानदान कानूनगोया रुग्ना हासी के ह । आपके पिता लाला शेरसिंह जी हासी के प्रसिद्ध माल गुजार थे और बहुत समय म्युनिसिपल कमेट्री हासी के उपप्रधान (चायस प्रेजीडेंट) रहे । आप एक अच्छे जेलदार गिने जाते थे । आपके पितामह (दादा) ला० रणजीत सिंह जी भी चिरकाल तक कस्टम डिपार्टमेंट में अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त रहे ।

पिछले दवार ताजपोशी के समय आप देहली में नायब तहसीलदार थे और तत्पश्चात् अम्बाले में बहुत दिनों तक आप SVO रहे । अम्बाला दिगम्बर जैन सभा के आप प्रधान भी रहे । वहा पर आपको जैनधर्म वा स्वधर्मी भाइयों की सेवा का अच्छा अवसर मिला । आप हर एक की उन्नति का विशेष ध्यान रखते थे । आपकी योग्यता का लक्ष्य रफ़्तार गवर्नमेंट ने आपको शिमला के निकटवर्ती अर्को रियासत का मैनेजर बनाकर भेजा । प्रजा के हितार्थ आपने वहा अनेक कार्य किए और अच्छी प्रशंसा प्राप्त की । तत्पश्चात् गवर्नमेंट ने आपको नालागढ़ रियासत का धर्जिर बनाकर भेजा । वहा के शासन को दृढ़ता के साथ न्याय पूर्वक चलाकर प्रजा को सन्तुष्ट किया और रियासत की माली हालत को अच्छा बनाया । जनता के हित के लिये आपने नालागढ़ में बहुत सारे कार्य किए । और उनके लाभ के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनवाईं । जैनधर्म के मुख्य सिद्धान्त 'अहिंसा' का आप सदैव सुचारु रूप से पालन करवाते थे । जैनियों के सर्व प्रधान सब रसरी पर्व के आठ दिनों में आपने राजाशा से उक्त रियासत में शिकार खेलना और मास भक्षणदि करना तथा कसावखाना वगैरह सब बन्द करा दिए थे । आप के कार्य से सन्तुष्ट होकर सन् १९२४ में सरकार ने आपको राय साहिब के टाइटिल (पदवी) से विभूषित किया ।

तत्पश्चात् मिंटशुमरी, रोहतक, मियावाली व लुधियाने में आप अफसर माल रहे । जब आप लुधियाने में थे तब आपको श्रीश्रीश्री १००८ गणानन्द

दक या स्थगिरपदभिभूषित जैनमुनि स्वामी गणपतगाय जी महाराज के दशनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय श्री उपाध्याय जी महाराज ने आपका निजलिखित नैनतरकलिमात्रिकास ग्रन्थ का पूर्वार्द्ध दिग्लताया। उसको देखकर या सुनकर आपन स्वीय भाव प्रकट किये कि यह ग्रन्थ जैन और जैनतर जनता में जन धर्म के प्रचार के लिये अत्युत्तम है। साथ ही आपने हमारे मुद्रणादियर्थ के लिये अपना उदारता दिग्लताइ जिसके लिए समस्त या सघ आपका आभारी है। प्रत्येक जन के लिए आपकी उदारता अनुरणी है। यह सब आपकी योग्यता का ही आदेश है। आज फल आप करनाल में अद्भुत मान लगे हुए हैं।

आपने शुभ्र लाला चन्द्रल या ७ पल पल की पास करके अंगरेजी में बकालत कर रहे हैं। जिस प्रकार वट धृन् फलता और फूलता है ठीक उसी प्रकार आपका ध्यानमान और आपका परिचार फल फूल रहा है। यह सब धर्म का ही माहात्म्य है। अतएव हमारी सर्व जैनजम प्रेमिया से तब और सजिनय प्राप्ता है कि आप श्रीमान् राय साहिब का अनुकरण कर सासारिक व धार्मिक उचित करक निराल पद के अधिकारी रहें।

भगदीय सद्गुणानुरागी

श्री जैन सघ,

बुधियाना (पजार)

श्री

विषयानुक्रमणिका

प्रथमा कलिका

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
मङ्गलाचरण	१	भगवान के पञ्चास नामों की	
सर्वज्ञात्मा त्रिकालदर्शी होता है	३	व्याख्या	३६
तीर्थङ्कर गोत्र बाधने के पीस होता है	८	जैनमत की आस्तिकता का वर्णन	४१
चौर्त्तम अतिशयोक्ता का वर्णन	१८	सिद्ध परमात्मा का वर्णन	४३
पतीस वचनातिशयों का वर्णन	२६	चोवीस तीर्थङ्करों का सविस्तर	
अठारह दोषों का वर्णन	३०	वर्णन	४३
अष्ट महाप्रातिहायों का वर्णन	३३	तीर्थङ्करों के नगर माता पिता आ	
भगवान ने राहू गुणों का वर्णन	३७	दि के कोष्ठक	४६

द्वितीया कलिका

धर्मदेव का वर्णन पूर्वक आचार्य		बृह आवश्यकों का वर्णन	१३३
के छत्तीस गुणों का वर्णन	६०	आहार के ४० उपासीस दोषों का	
सात नयों की व्याख्या	७३	वर्णन	१३४
पद दर्शनों का वर्णन	८५	साधु के सत्रहव (१७) गुण से लेकर	
आचार्य के छत्तीस गुणों की समाप्ति	८८	छत्तीस गुणों तक का वर्णन	१३७
आचार्य की आठ मण्डपें सूत्र		साधु के बाईस परीपदों का वर्णन	१४०
पाठ युक्त तथा उपाध्याय के		साधु के सत्ताईसवें गुण का वर्णन	१४३
पञ्चास गुणों का वर्णन	८६	साधु की लघिपें जादि का वर्णन	१४३
राहू अर्गों की व्याख्या	११२	मतरह (१७) भेद समय का वर्णन	१४६
साधु के सत्ताईस गुणों में से सोलह		दस यति-धर्मों का वर्णन	१५१
गुणा का वर्णन	१२३		

तृतीया कलिका

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
धर्म की व्याख्या	१७३	ग्रामधर्मादि सात धर्मों की सविस्तर व्याख्या	१७६
ग्रामधर्मादि दस धर्मों के नाम तथा द्धर्म स्वधर्मों के नाम	१७४		

चतुर्थी कलिका

भुक्तधर्म और चारित्र्य धर्म की व्याख्या	१७९
---	-----

पञ्चमी कलिका

सम्यक्त्व का धर्षण	१८६
शूद्रस्त्रियों के बारह व्यक्तों का सविस्तर धर्षण	१८६

षष्ठी कलिका

पञ्चास्तिकाय का सविस्तर धर्षण	२२८
-------------------------------	-----

सप्तमी कलिका

लोकालोक का सविस्तर धर्षण	२४३
--------------------------	-----

अष्टमी कलिका

मोक्ष (निर्वाण) का धर्षण	२२८	पिण्डस्थ पदस्थ रूपस्थ और कपासीत, इन चार प्रकार के ध्यानों की पूरा व्याख्या और मुक्तात्मा की गति के विषय में खुलासा	२७४
आठ कर्मों की सविस्तर व्याख्या	२६०		
कर्म जब हैं कैसे फल दे सकते हैं—इसका विस्तार पूर्वक समाधान	२७१		

नवमी कलिका

द्रव्य और धर्माय का धर्षण	२८८	अजीव परिणाम के दस भेदों का सविस्तर धर्षण	३०३
जीव परिणाम के दस भेदों का सविस्तर धर्षण	२८७		

जिस महात्मा के चित्र का दर्शन करके पाठक जन अपने हृदय तथा नेत्रों को पवित्र कर रहे हैं उनका शुभ नाम है "श्री १००८ गणपतिरायजी का स्मरणपद-विभूषित श्रीमद् गणपतिरायजी महाराज। आपका जन्म स्यालकोट जिला के अन्तर्गत पसरूर नामक शहर में श्रीविक्रमानन्द १९०६ भाद्रपद कृष्ण तृतीया अमलवार के दिन त्रिपलिया गोष्ठीय (कारयगोत्रान्तगत) लाला गुन्दास महल श्रीमाल की धर्मपत्नी श्रीमती गोया की कुटुम्ब में हुआ था आपके निहालचन्द्र १ लालचन्द्र २ पालामल ३ यलुमल चार भ्राता थे और निहालद्वी १ पाली देवी २ और सोती देवी ३ ये तीन भगिनियाँ थीं। आपका शैशव काल बड़े ही आनन्दपूर्ण व्यतीत हुआ और युवावस्था प्राप्त होने पर नूनार ग्राम में वि. सन् १९२४ में आपका विवाह सत्कार हुआ। आप सराफी की दुकान करने

लग । आपका बुद्धि बड़ी ही निपुण थी । आप चाँदी और सुवर्णादि पदार्थों की विशेष बुद्धि से पराका किया करते थे । आपकी रूचि धर्मक्रिया में भी विशेष थी । आप धर्मक्रियाओं में विशेष भाग लिया करते थे । सांसारिक पदार्थों में आप की स्वभाव से ही रूचि थी । ससार के सुखों को आप बचन समझते और सदैव काल धार्मिक क्रियाओं के आसवन करने की इच्छा विशेष रखते थे ।

वैराग्य भाव उत्पन्न होने का वृत्तान्त ।

एकदा कारणवशान् आप मुकाम नारायण की ओर गए । जब आप साठहत्तर पीढ़ों को आ रहे थे तब में एक नदी आई जो कि—डक के नाम से प्रसिद्ध थी । वह नदी ऐसी है जहाँ बाँका तो नहीं चलती परन्तु केवट वहाँ रहता था । वह पशियाँ को अपने सहार से हाथ पकड़ कर पार कर देता था । आपने नदी पर आकर उस कबूट को कहा हमें पार पहुँचा दो । उस समय आप भी दो पुरुष पार पान वाले आपके साथ थे । तब उस केवट ने आप तीनों के हाथ पकड़ कर पार पहुँचाना स्वीकार कर लिया । किन्तु जब आप उसका हाथ पकड़ कर नदी के मध्य में पहुँचे तब अचानक आपसे नदी में बाढ़ आया बहुत सा जल आगया इस लिये पार होना अत्यन्त दुष्कर हो गया, तब केवट ने सोचा, यदि मैं इनके पास रहा तो वे मुझ भी अपने साथ दुष्कर का आशी बनायेंगे अतः वह लेवट आप सब से अपने आपको छुड़ा कर आगे निकल गया, पश्चात् आप तीनों जल में बहने लगे । नावित रहने की आशा दूट गई । उस समय आप के वह प्रणाम हुए कि—यदि मैं इस कष्ट से बच जाऊँ तो गृहस्थाश्रम को त्याग कर मुनिवृत्ति को धारण कर लूँगा, तब देवयोग से वा पुण्य के प्रभाव से अथवा आयुष्कर्म के दीर्घ होने के कारण जल का प्रवाह ने आपकी नदी के तीर (किनारे) पर पहुँचा दिया, किन्तु आप के हाथ आप घर पर आए तथा समस्त वृत्तान्त सुनाया । आपका कष्ट दूर होने का समाचार सुन कर सारा परिवार अतीव हर्षित हुआ । पुनः आपने अपनी प्रतिज्ञा पालन करने के वास्ते दीक्षा की आज्ञा माँगी, किन्तु वह सुनते ही सबका चिन्ता और शोक ने व्याकुल कर दिया । आपका ससारा पदार्थों का बहुत सा खोम दिखाया गया, परन्तु क्या कमल एक बार एक से निकल कर फिर उस में जिस हो सकता है ? कदापि नहीं । पुनः हा जब आपका मन ससार से उदासीन हो गया अतः कि वह इस म कैसे फसे ? तब आपका आज्ञा न मिली तब आपने सांसारिक कार्यों को छोड़ कर कवल धर्ममय जीवन बिताने का लिये जैन उपाश्रय में ही निवास कर लिया । उस समय भी दुर्लभाय जी का भी १००० पुत्र सोहनलाल जी महाराज भा

अपने नामाके घर पसरूर में ही रहते थे । यह और अन्य कतिपय गृहस्थ वैराग्य भाव को धारण कर अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिये धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगे । फिर परस्पर के ससर्ग से सब का ही वैराग्य भाव बढ़ता चला गया । जब सब ने यह ही प्रिया धारण करली तब सबको आज्ञा मिल गई ।

दीक्षाविषय ।

कुटुम्बियों से आज्ञा प्राप्त होते ही प्रसन्नता पूर्वक सबके सब दीक्षा के लिए शहर से चल पड़े, उन दिनों में श्री श्री श्री १००८ आचार्य स्वर्ग श्री पूज्य अमरसिंह जी महाराज अमृतसर में विराजमान थे । श्री दूखोराय जी १ श्री शिवदयाल जी २ श्री सोहन लाल जी ३ श्री गणपतिराय जी ४ ये चारों वैरागी पुरष श्री पूज्य अमरसिंह जी महाराज के चरण कमलों में उपस्थित होगए । तब श्री पूज्य (आचार्य) महाराज ने चारों को अपने अमूल्य उपदेश द्वारा और भी वैराग्य भाव में डूब दिया । सासारिक पदार्थों की अनित्यता दिखाताह । जब उत्र चारों महापुरुषों का वैराग्य भाव उष कोटि पर पहुच गया तब श्री पूज्य महाराज ने उत्र चार महापुरुषों को १६३३ मार्गशीर्ष शुद्ध २ चन्द्रवार के दिन बड़े समारोह के साथ दीक्षित किया । उन दिनों म श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज नालागढ़ में विराजमान थे । तब श्री पूज्य अमरसिंह जी महाराज ने श्री गणपतिराय जी महाराज को श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज की निधाय कर दिया । तब आपने उसी दिन से अपना पवित्र समय ज्ञान और ध्यान में लगाना आरम्भ किया । जब आप श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज के चरणों में उपस्थित हुए तब आप साधु क्रिया और श्रुताभ्ययन विशेष रूप से करने लगे । विशेष ध्यान आपका साधुक्रिया और वेदाभ्यय वा गुरु भक्ति पर था जिस कारण शीघ्र ही गच्छ था श्री सध म आप सुप्रसिद्ध होगए । आप की सौम्याकृति, नम्रता, साधुभक्ति प्रत्येक व्यक्ति के मन को मुग्ध करती थी । दीर्घदायता और समयानुसार वर्ताव ये दोनों बात आप की अनुपम थीं । तत्पश्चात् आपने निम्नलिखित अनुसार चातुर्मास किये जैसे कि—

१९२४ का चतुर्मास आपने श्री पूज्य मोतीराम जी के साथ अम्बाला जिले के अमृतगंठ खरड़ शहर म किया ।

१९३५ का चतुर्मास आपने बहुत से चेयों में विचर कर स्यालकोट म किया ।

१९३६ का चतुर्मास आपने श्री पूज्य महाराज के साथ जम्मू शहर में किया ।

१९३७ का चतुर्मास पसरूर शहर में किया ।

१९३८ का चतुर्मास लुधियाना शहर में किया ।

१—मन्वत् १९३८ में श्रीमन्नाथजी श्री १००८ पूज्य अमरसिंह जी महाराज का अमृतसर में स्वर्गवास हो गया था तब आ सन् १९३९ में मालकोटला में श्री मोतीराम जी

११३१ का चतुर्मास अम्बाला शहर में किया । (इस चतुर्मास में श्रीभीष्मी १००८ पूज्य सोहनदास जी महाराज, श्री १००८ गणपतदेव, स्थविरपद-विभूषित स्वामी गणपतिराय जी महाराज छप्ये चार थ । उसी समय में सबगी साधु मूर्तिपूजक भामाराम जी का चतुर्मास भी अम्बाला शहर में ही था) ।

११४० का चतुर्मास आपने श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज के साथ राजागढ़ में किया ।

११४१ का चतुर्मास लुधियाना शहर में किया ।

११४२ का चतुर्मास फिर लुधियाना में ही किया । उन दिनों में श्री विलासराय जी महाराज ने चतुर्मास लुधियाना में हा किया था । उन की सेवा के लिये आपने उहा के घरवाँ में वहीं पर चतुर्मास किया ।

११४५ का चतुर्मास आपने लामा रियासत के अंतगत धीटावाले शहर में किया ।

११४६ का चतुर्मास फिर आपने श्री पूज्य महाराज के साथ लाजागढ़ में किया ।

११४७ का चतुर्मास आपने माहीबाड़ा में किया ।

११४८ का चतुर्मास आपने पटियाले शहर में किया ।

११४९ का चतुर्मास आपने रायकाट शहर में किया ।

११५० का चतुर्मास आपने फरीदकाट शहर में किया ।

११५१ का चतुर्मास आपने पटियाले शहर में किया ।

११५२ का चतुर्मास आपने लखरकाटले शहर में किया ।

११५३ का चतुर्मास आपने अम्बाला शहर में किया ।

११५४ का चतुर्मास आपने लुधियाना शहर में हा किया ।

इनके परकाष्ठा या आचापवर्षा के समुदाय श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज भगवान् जीय होशने क कारण लुधियाना शहर में ही विराजमान होणपु और उनकी सेवा करने के लिये ११ २४ २५ २६ २७ २८ के सर्व चतुर्मास आपने भी लुधियाना में ही किये । इन चतुर्मासों में जो धर्मदृष्टि हुई उसका वृत्तान्त श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज के जीवन चरित्र में लिखा जा चुका है । जब आरिजन दृष्ट्या १० की श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज का स्वर्गवास होगया तब आपने चतुर्मास के परचर पटियाला शहर में श्री श्री श्री १००८ पूज्य आचार्यदेव श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज की अष्टानुसार श्री श्री श्री १००८ पूज्य सोहनदास जी महाराज की आचाप पद की आदर

महाराज की आचाप पर स्थापित किया क । इन दिवस का उषान श्री अनरविह जी म । (१) क जीवनचरित्र का श्री मोतीराम जी महाराज क जीवन में भेजो ।

दी। उस समय श्री श्री श्री १००८ स्वामी लालचन्द्र जी महाराज भी पटियाले में ही विराजमान थे। आप आचाय पद देने के परचाय अम्बाला और साढ़ौरा की ओर विहार कर गये। फिर आप साढ़ौरा, अम्बाला, पटियाला, नाभा, मलेरकोटला, रामदेकोट, फीरोज़पुर, कसूर, साढ़ौरा होते हुए गुजराबाले में पधार गए। वहा पर रावलपिंडी वाले थावकों की अत्यन्त विज्ञप्ति होने से फिर आपने रावलपिंडी की ओर विहार कर दिया। मार्ग में वजीराबाद, कुजाह, जेहलम, रोहतास, कल्लर, में धर्मप्रदेश देते हुए आप रावलपिंडी में विराजमान होगये। १९४८ का चतुर्मास आपने अपने मुनि परिवार के साथ रावलपिंडी शहर में ही किया। इस चतुर्मास में धर्मप्रचार बहुत ही हुआ। इसके अनन्तर आप अनुक्रम से धर्मप्रचार करते हुए स्यालकोट में पधार गए। वहा पर भी अत्यन्त धर्मप्रचार होने लगा, वहा के थावकवर्ग ने आपको चतुर्मास विपयक विज्ञप्ति की। फिर आप श्री जी ने थावकवर्ग का अत्यन्त आग्रह देख कर उनकी विज्ञप्ति को स्वीकार कर १९६० का चतुर्मास स्यालकोट का नाम लिया। बीच का शेष काल अमृतसर, जम्मु आदि क्षेत्रों में धर्मप्रचार करके १९६० का चतुर्मास स्यालकोट में आपने किया। चतुर्मास में बहुत से धर्मकाय हुए। चतुर्मास के परचाय आप अमृतसर पधारे। वहा पर श्री पूज्य सोहनलाल जी महाराज वा भारवाडी साधु श्री देवीलाल जी महाराज वा अन्य साधु वा धार्मिकार्थ भी एकत्र हुए थे। उन दिनों में गण्ड में बहुत सी उपाधियों भी वितरित हुई थीं,। उसी समय आपको 'गणायण्डे दक' वा "स्थविर" पद से विभूषित किया गया था। इसके पीछे आपने वहा से विहार कर दिया। किंतु आपको रवास रोग (दमा) प्रादुर्भूत होगया। जिस कारण बहुत दूर विहार करने में बाधा उत्पन्न होगई। तब आपने १९६१ का चतुर्मास फरीदकोट शहर में कर दिया।

१९६२ का चतुर्मास आपने पटियाले में किया।

१९६३ का अम्बाला शहर में किया। तब आपके साथ चतुर्मास से पूव भारवाडी साधु भी कितना काल बिचरते रहे।

१९६४ का चतुर्मास आपन रोपड शहर में किया। इस चतुर्मास में जैनतर लोगों का धर्म का बहुत सा छाम पहुचा। नागरिक लोग आपकी सेवा में दक्षचित्त होकर धर्म का छाम विशेष उठाने लग गये। किंतु रवासरोग (दमा) का कई प्रकार से प्रतिकार किये जाने पर भी वह शान्त न हुआ। अतएव आपको कई नगरों के लोग स्थिरवास रहने की विज्ञप्ति करने लगे, किंतु आपने उनकी विज्ञप्ति को स्वीकृत नहीं किया। अपने आरमयल से विचरते ही रहे। कई बार आपको माग में वा ग्रामों में रवासरोग का प्रयत्न वेग (झंरा) होगया, जिस कारण आपकी शिष्य मदली को घरन की डोझा

बनाकर नगर में प्रवेश करना पड़ता था । कितना ही काल आप इसी प्रकार विचरत रहे ।

१६६५ का चतुर्मास सरद शहर में किया ।

१६६५ का चतुर्मास आपने फरीदकोट में किया । फिर आपने चतुर्मास के पश्चात् कई नगरों में विचर कर

१६६७ का चतुर्मास लाखा गोरगढ़कर का लाला परमानन्द बीर पुल-पुल बी के स्थान में कसूर शहर में किया

१६६८ का चतुर्मास आपने अम्बाला शहर में किया ।

जब आप राजपुरा से आयाद् मास में अम्बाला की ओर पधार रहे थे तब आपके साथ एक देवी घटना हुई । जैसेकि—जब आपने राजपुरा से अम्बाला की ओर बिहार किया तब आपका विचार था कि—मुगल की सराय में रहूँगा । राग में राजकीय झड़क पर एक पुल था, और उस पुल के पार ही एक बड़ा विशाल वृक्ष था जिसकी शाखाएँ और प्रतिशाखाएँ पुलपर फैली हुई थीं । उस वृक्ष की छाया में आप अपने मुनियों के साथ बिरतमान होगए । पानी के पास खाद्यकर रख दिए । अथ जो साधुओं के वस्त्रादि उपकरण थे वे स्वेद (पसीन) से आर्द्र (गीले) थे वे भी शुष्क होने के लिए फैलादिए गए । आपके विचार था कि—थोड़ा सा दिन रहते हुए सराय में पहुँच जायेंगे । उसी समय अम्बाला शहर का भावक वाम भी आपके दरौनों के जिये उसी स्थानपर पहुँच गया । उन्हें भी आप भीजीने परमाया कि—हम थके से दिन के साथ सराय पहुँचेंगे तब आपके वाम भागलिक पाठ को सुन कर वहाँ से वापिस चल पड़ा । तत्पश्चात् उसी समय एक पुरुष श्रीमहाराज जी के पास आकरमात् आकर खड़ा होगया और ठिकठिकी लगाकर साधुओं के उपकरण को देखने लगा । आप श्री जी ने परमाया कि—क्यों देखते हो ? ये तो साधुया के पुस्तक वा पात्र तथा वस्त्र हैं आर साधुयुक्ति इस प्रकार की होती है तब वह पुरुष आप भी जी के साथ इस प्रकार बातोंबात करन लगा जैसे कि—

पुरुष—आप कान हैं ?

श्रीमहाराज—हम साधु हैं ।

पुरुष—ये पदार्थ क्या हैं

श्रीम —ये वस्त्रादि साधुओं के उपकरण हैं अर्थात् धर्म साधन के पदार्थ हैं ।

पुरुष—आप इस स्थान से उठ जाइये

श्रीम—क्यों ?

पुरुष—यह वृक्ष गिरने वाला है ।

श्री म०—इस समय तो प्रचंड वायु आदि का भी कोई उत्पात नहीं तो फिर क्यों कर गिर जायगा ?

पुरप—यू भी गिर जाया करता है ।

तब श्री महाराज वा अन्य साधु उठ कर अन्यत्र गये । तब उस पुरप ने कहा कि—आप शीघ्रता न करें, पहले अपना उपकरण उठाई, फिर यह रुक गिरेगा । तब साधुओं ने शान्तिपूर्वक उपकरण उठाकर अन्य स्थान पर रख दिये और आप शान्ति पूर्वक बैठ गये । इतना कह कर वह पुरप अदरय होगया, और उसी समय उस पृथ की महती (यही) शाखा जो उस पुख पर फैली हुई थी अकस्मात् गिरी, जिस से पुल का मार्ग ही बंद होगया । शाखा के गिरते (टूटते) समय इतना भयकर शब्द हुआ कि जो श्रावकवग दशन करके सराय की ओर जा रहा था, उनको भी सुनाई पड़ा । तब वे लोग बहुत ही शीघ्र श्रीमहाराज के दर्शनों के लिये फिर उसी स्थान पर गए । दशन करके बहुत ही आनंदित हुए । जब उन्होंने उक्त वृक्षान्त को सुना तब उनके हृदय का पारावार न रहा फिर वे धन्य २ करते और आपकी स्तुति करते हुए पुन वापिस चले गये ।

एक समय आप नाभा से विहार कर पटियाले की ओर जा रहे थे, तब आप को एक जगह में चीता (शेर की आकृति का हिसक पशु) मिला, आप उस का देखकर निर्भीक खड़े हो गए । तब वह आप को देखकर शान्ति पूर्वक आप के पास से गुजर कर जगह की ओर ही चला गया । यह सब आपके समय और शान्ति का ही माहात्म्य था क्योंकि—प्रत्येक प्राणी के साथ आप का निर्वैरता थी, उसी का यह साहाय्य था । निर्वैरता के ही कारण हिसक जीव भी आपके प्रति निर्वैरता का ही परिचय देते थे । अम्बाजा के चतुर्मास का वृत्तांत है कि—एक समय वर्षा होने के पश्चात् मध्याह्न काल में शहर से बहुत दूरी पर आप मुनियों के साथ बाहिर गए । जब आप अपनी नैतिक क्रियाओं से निवृत्त होकर शहर की ओर पधार रहे थे, तब माग में आप को साप मिला । वह भी आप के साथ ही साथ चलने लगा । इस प्रकार आपके साथ चलता था जिस प्रकार आप का शिष्यवग आप के साथ गमन करता था । जब आप माग परिवर्तन करने लगे, तब आपने फरमाया कि—ऐस न हो इसे कोई मार डाल । इतना वाक्य आप के मुख से सुनते ही वह साप आपके देखते ही देखत एक झाड़ में प्रविष्ट होगया । परचात् आप शहर में पधार गए । यह सब शान्ति का ही माहात्म्य था कि जो हिसक जीव भी आप के साथ भद्रता का ही परिचय देते थे । फीरोजपुर शहर में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी । जब आप नैतिक क्रियाओं से निवृत्त होने

के लिए बाहिर गए तब आप को एक महाभयकर काळा भाग जो अनुमान से दो गज लम्बा, और बहुत ही स्थूल था मिला, जिस की गति बड़ी शीघ्र थी; उस को देखकर परीक्षण चित्तवाते थे । यह आप के पास आकर इतना ही नहीं किंतु आप को भली प्रकार देख कर आगे चला गया । इस प्रकार कई बार आप को हिसक नीच मिले किंतु आप की अहिंसा के माहात्म्य से उन्हीं ने भी अपनी भद्रता का ही परिचय दिया । अग्रा तो आपको कई बार मिले थे ।

यह सब अहिंसा और सत्य का ही माहात्म्य है, जो हिसक और भी अहिंसका की तरह बर्ताव करन लग जाते हैं । फिर आप ने १९९६ का अनुमास लुधियाना में किया ।

इस अनुमास में घमप्रचार बहुत ही हुआ । अनुमास के पश्चात् बिहार कर प्रामाण्यमम चर्मापदेश देते हुए १९७० का अनुमास आपने फरीदकोट में किया । इस अनुमास में जेन और जेनेतर लोगों को विशेष घम खाया हुआ । १९७१ का अनुमास आपने कसूर शहर में किया । १९७२ का अनुमास आपने नामा में किया । इस अनुमास में आप को खास रोग ने अत्यन्त खेदित किया किंतु आप की शक्ति और सहनशक्ति इतनी प्रबल थी कि—किसी प्रकार से भी आप धैर्य नहीं छोड़ते थे । उन दिनों में मुनि श्री शानचन्द्र जी महाराज अनुमास के पश्चात् नामा से बिहार कर वरनाला मंडी पहुंचे थे किंतु उनकी अजीब होगया था । वहां पर बाण्य प्रतिकार होने पर भी रोग शान्त नहीं हुआ । तब आप ने नामा से बिहार किया वरनाला मंडी में उस मुनि को दर्शन दिये । जब मुनि शानचन्द्र जी का स्वर्गवास होगया तब आपने बहुत से भाइयों की प्रार्थना पर लुधियाना का अनुमास की विशिष्टि स्वीकार करली । तब आपने १९७३ का अनुमास लुधियाना में किया । अनुमास का पश्चात् जब आप बिहार के लिए तैय्यार हुए तब आप श्री जी की लुधियाना निवासी आवकमदल ने विशिष्टि की कि—हे भगवन् ! आप का शरीर बहुत ही निर्बल होगया है । खासरोग के कारण आप अपनी जगह चल से चल भी नहीं सकते, ग्राम २ म छोड़ी बना कर बिचरना यह भा ठीक नहीं है । अतएव इसी स्थान पर स्थिरवास करने की कृपा करें । जिस प्रकार श्री श्री १००८ आचार्यवर्य श्री ३ पूंय माताराम जी महाराज की इस शहर पर घण्टा कृपा थी उसी प्रकार आप श्री जी की भी अपार कृपा है । अतएव यहाँ पर ही विराजिय, तब श्रीमहाराज जी ने उक्त आवकमदल की विशिष्टि की स्वीकार कर लिया और लुधियाना में ही विराजमान होगये । आपके विराजमान होने से कई प्रकार के धर्मकार्य होन लगे जैसेकि—पुस्तक प्रकाशन, वा सुषक मठल की स्थापना इत्यादि । फिर आपके दर्शनों के लिए अनेक साधु साधविय आवक और आबिकाएँ आने लगे । १९७६ के वर्ष में जब आप की आँखों में मोतिया उतरने लगे तब भामान् डाक्टर

मथुरा दास जी मोगानिवासी की सम्मत्यनुसार आप श्रीको साधु वस्त्र की डोली बना कर मोगा मही में ले गए। डाक्टर साहब ने बड़े प्रेम से आपकी आँखों का प्रतिकार किया आप श्री जी की दोनों आँखों से मोतिया निकाला गया। आपकी दृष्टि ठीक होगई, फिर आप श्री जी को उसी प्रकार साधु वस्त्र की डोली में बैठा कर लुधियाना में ही ले आए। आप श्री जी के लुधियाना में विराजने से नगरनिवासी प्रायः प्रत्येक जन को प्रसन्नता थी। जिस प्रकार जैन सध आपकी मूर्ति में दृष्टवित था उसी प्रकार जैनोतर लोग भी आपकी भक्ति करके अपने जीवन को सफल मानते थे। आपका प्रेमभाव प्रत्येक जन के साथ था। इसी कारण प्रत्येक अन्यमतावलम्बी भी आपको पूज्य दृष्टि से देखता था, और दर्शन करके अपने आप को कृतकृत्य समझता था। यह आपके सत्योपदेश का ही फल है जो लुधियाना में 'जैनकन्या पाठशाला' नाम की संस्था भली प्रकार से चल रही है। अनुमान सवा दोसौ १२५ कन्याएँ शिक्षा पारही हैं। इस पाठशाला में साारिक शिक्षा के अतिरिक्त कन्याओं को धार्मिक शिक्षा भी भली प्रसर से दी जा रही है। पञ्जाब प्रान्त में, स्थानकवासी जैनसमाज में यह एक ही पाठशाला है। इस का सुप्रबन्ध और नियमपूर्वक संचालन इस के कर्मचारी भली प्रकार से कर रहे हैं। आपके वचन में एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी, जो प्रत्येक जन को हितशिक्षा प्रदान करती थी। आप के मधुर वाक्य स्वल्पाक्षर और गभीरार्थ होते थे। सदैवकाल आप आत्मविचार तथा मौनश्रुति से समय विशेष व्यतीत करते थे। आपकी प्रत्येक वार्ता शिक्षा प्रद थी। कालगति बड़ा विचित्र है। यह किसी का न्यान नहीं करती कि—यह धर्मात्मा है या पापिष्ठ। यही गति स्वामी जी के साथ हुई। १६८८ ज्येष्ठ कृष्ण २५ शुक्रवार के दिन स्वामी जी ने पाचिक व्रत किया।

बृद्धावस्था के कारण आप को खेद तो रहा ही करता था, किंतु पारने के दिन शनिवार को आप को वमन और विरेचन लग गए, जिस से आप अत्यंत निर्बल होगए, तब सायंकाल आप ने अंग साधुओं से कहा कि मुझे अनशन कराओ, उस समय साधुओं ने आप को सागरी अनशन करा दिया। उस समय आप ने आलोचना द्वारा भली प्रकार आत्मविशुद्धि की और सब जीवों के प्रति अन्तःकरण से क्षमापन किया। रविवार के दिन आपने औषध को छोड़ कर फिर सागरी अनशन कर दिया। रविवार को ११ बजे के पश्चात् आप की दशा चिंताजनक होगई। सायंकाल फिर आपने चार आहार का प्याग करा दिया। सोमवार प्रातः काल जब डाक्टर और वैद्य ने आप को देखा तो निश्चय हुआ कि—अब दशा विशेष चिंताजनक होगई है, तब आपको निरागार यावज्जीव पयःत अनशन कराया गया। आप शान्ति से लेटे हुए थे, और आप के पास साधुवग वा आचकवग बैग हुआ था जो आपको सूत्रपाठ सुना रहे थे। तब

साढ़े आठ बजे का समय हुआ, तब अकस्मात् आप क मुख पर स्मय (मुस्कराहट) के चिह्न दिखाई देने लगे । हाठ इस प्रकार होगए जैसे कोई पाठ पढ़ा करता है । ११८८ उपेष्ट कृष्ण २ सोमवार दिन के ठीक साढ़े आठ बजे आप के प्राण नाक और आँखों के मार्ग से निकलते हुए प्रतीत हुए । शान्ति और समाधि पूर्वक आप इस आध्यात्मिक शरीर का त्याग कर, तत्काल वैदिक शरीर को धारण कर स्वर्ग में जा उत्पन्न हुए । आप के विद्या से आसन्न में परम व्याकुलता उत्पन्न होगई, सब लुब्धाना निवासी भी मध ने बड़े समारोह के साथ आपका अग्निस्कार किया । पूव आप के शव को, स्नान आदि क्रियाएँ कराके छेड़ाया गया । प्राय लुब्धाना की सभी जनता ने व बाहिर से आए हुए धायक और भाविकाओं ने आप के शव के दर्शन किये । दूरक लोग विरमय हम बात पर करते थे कि-आपका मस्तक लाञ्छी से चमक रहा था, मुखोपरि तेज विराजमान था, मृत्यु के चिह्न नितान्त मुख पर दिखाई नहीं देते थे । आप के शव पर ८१ दाशाह पड़ । बड़ी सज्जन के साथ विमान निर्माय किया गया और कई बाजे तथा भजन महालयों के साथ बड़े समारोह पूवक रमरान भूमिका में विमान को उड़ाया गया । उस समय जनता का समूह १० हजार के लगभग था । अतमें च दन की चिता में आप के शव का अग्नि स्कार किया गया । जिन भावों से आप ने दीक्षा धारण की थी उन्हीं भावों से आपने मृत्यु प्राप्त की । आपकी मृत्यु से पञ्जाब जैनसभ में एक अमूल्य रत्न का हानि होगई । आप न ८१ वष ६ मास की आयु पूण करके स्वर्ग धाम प्राप्त किया इस काल में २२ वष पाँच मास १२ दिन साधु वृत्ति में व्यतीत किये । आप के अनेक शिष्य हुए । आप का शिष्य वृद्धम समय उन्नत दशा में है । आप के शिष्य भी श्री श्री १००० गणारवेदक श्री जयरामदास जी महाराज हैं वा उन के शिष्यप्रवर्तक श्री स्वामी शक्तिप्रान जी महाराज ने तथा अम्ब साधुबग ने आपकी सेवा का अत्यन्त लाभ लिया । सत्योपदेश द्वारा उन्हीं मुनि महाराजों ने जनता को जो आप के अलहनीय विद्या से व्याकुल हा रही थी शांत किया ।

इस सचेष्ट परिचय के प्रकाशित करने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति आप के गुणों का अनुकरण करके सुगति का अधिकारी बन ।

✽ जैनतत्त्वकलिकाविकास—पूर्वार्द्ध ✽

नमोत्तुण समणस्स भगवओ महावीरस्स ।

से केण्हण भते ? एव बुच्चइ देवाधिदेवा देवाधिदेवा ! गोयमा ! जे इमे अरिहता भगवतो उप्पन्नानन्दसणधम तीयपहुप्पन्न मणागया जाणया अरहा जिण केषलो सज्जण सव्वदरिमी मे तेण्हण जाय देवाधिदेवा २ ॥

भगवती सूत्र-शतक १२-उद्देश ६ ।

अधयारे तमे घोरे चिहन्ति पाणियो बह ।

को करिस्मइ उज्जोय सव्वलोयम्मि पाणिया ॥

उग्गओ निमलो भाणू सव्वलोय पमकरो ।

सो करिस्सइ उज्जोय सव्वलोयम्मि पाणियं ॥

भाणूय इइ के बुत्ते केसीगोयममव्ववी ।

केमिमेय पुत्त तु गोयमो इणमव्ववी ॥

उग्गओ खीणमसारो मव्वन्नू जिणभस्सरो ।

सो करिस्मइ उज्जोय सव्व लोयम्मि पाणिया ॥

उत्तराध्ययन सूत्र मध्ययन २३

भाषार्थ—श्रीगौतम स्वामी श्रीभगवान् महावीर स्वामी से विनय पूर्वक प्रश्न करते हैं कि हे भगवन् ! देवाधिदेव किस कारण से कटे जाते हैं इस प्रश्न के उत्तर में श्रीभगवान् प्रतिपादन करते हैं कि—हे गौतम ! जो यह अर्हन्त भगवन् उत्पन्न ज्ञान दर्शन के धरने वाले हैं अतीत काल और वर्तमान तथा भविष्यत् काल के जानने वाले हैं अर्हन्त गगणधर के जीतने वाले संपूर्ण ज्ञान के धरने वाले जो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं इसी कारण मे उन्हें देवाधिदेव कहा जाता है । तथा केशी कुमार धमण श्री गौतम गणधर से प्रश्न पूछते हैं कि—हे गौतम ! इस भयकर घोर अधकार में बहुत से प्राणी डूबर रहे हैं सो कौन सर्वलोक में उल्ल प्राणियों को उद्योत करेगा ?

इस के प्रतिवचन में गौतम स्वामी कहने लगे कि—हे भगवन् ! उदय हुआ निर्मल सूर्य सर्वलोक में प्रकाश करने वाला सो सर्वलोक में अस्त प्रकार के प्राणियों को उद्योत करेगा ।

इस प्रहेलिका रूप प्रश्न को स्पष्ट करते हुए फिर श्रीकेशी कुमार धमण

गौतम गणधर से पूछते हैं कि आप मूल किस को मानते हैं ? जब इस प्रकार सप्रश्न किया गया तब गौतम गणधर श्री केशीदुमार अमण प्रति कहते लग कि—हं भगवन् ! जिस आत्मा का समारक्षित हो गया है अर्थात् जिस आत्मा का ससार के जल मरुत से सम्पर्क छूट गया है फिर उसने रागद्वेष रूपी महाशयुक्तों से भी जीत लिया है जिससे उसका आत्मा मूर्त्यवत् प्रकाश करने में शान स्वरूप हो गया है इसी कारण स उस सर्वज्ञ कहा जाता है क्योंकि—संश्रुता के प्रतिपक्ष रागद्वेष ही हैं जब मूल से इन को उत्पाद्य किया गया तब यह आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है तथा इसी कारण ने उसे जिनमास्त्र करने है सो यह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी आत्मा लोक (जगत्) में जा मिथ्यात्व रूपी घोर अधःपतन में गत से प्राणी ठहरे हुए हैं उनका वही प्रकाश करेगा मार्गश—यह निकला कि—सर्वज्ञ और सर्वदर्शी आत्मा का लोक में प्रकाश स्वरूपता है क्योंकि उस पवित्र आत्मा के प्रति पादन किये हुए ज्ञान द्वारा प्रत्येक प्राणी को आत्मविकाश करने में सहायता प्राप्त होना ही जन्म कि—चक्षुरिन्द्रिय के निमल होने पर भी पदार्थों के देखने के लिये प्रकाश की आवश्यकता रहती है।

ठीक तद्वत् सर्वज्ञ और सर्वदर्शी आत्मा के प्रतिपादन किये हुए सिद्धान्तों के आश्रय से प्रत्येक मुमुक्षु आत्मा अपनी उन्नति की ओर भुक सक्त है क्योंकि—उस सम्पूर्ण ज्ञान द्वारा मिथ्या ज्ञान का आचरण दूर हो जाता है जब मिथ्या ज्ञान का आचरण दूर हो गया तब उस आत्मा का हेय-नेय-और उपादेय-रूप तानों पदार्थों का भली भाँति ने बोध होनाता है जब उक्त पदार्थों का बोध हो गया तब फिर वह आत्मा आत्मविकाश की ओर भुक्ने लग जाता है सो इसी कारण से उक्त सूत्र में यह प्रतिपादन किया गया है कि—मिथ्यात्व रूपी अधकार में जो प्राणी ठहरे हुए हैं उनके लिये जिनमास्त्र ही सूर्य है जैसे प्रकाश में लेखनादि क्रियाएँ सुगम पुरुष की जा सकती हैं ठीक उसी प्रकार सर्वज्ञ प्रभु के प्रतिपादन किये हुए सिद्धान्त द्वारा वे उक्त प्राणी भी अपने आत्मविकाश करने में योग्यता धारण कर सकते हैं अतएव सिद्ध हुआ कि सचगोष्ठ सिद्धान्त ही मिथ्यारूपी तिमिर के दूर करने के लिये भास्त्र तुल्य माना जाता है और उसी के पटन पाटन से भय प्राणी सद्बोध वा आत्मविकाश कर सकते हैं।

इतना ही नहीं कि—तु सत्मात्मा ज्ञानात्मा और उपयोगात्मा द्वारा सब व्यापक माना जाता है क्योंकि—लोक वा अलोक में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिससे यह अपने ज्ञान द्वारा नहीं जानता कारण कि ज्ञानात्मा सब व्यापक है अतएव लोक में जीव वा अजीव की जो अनन्त पर्याप्त परितन्त्र हो रही है

वे सब श्रीभगवान् के ज्ञान में बाहिर नहीं अपितु वे नीनों काल के पर्यायों को हस्तामलकवत् जानने और देखते हैं ।

यदि ऐसा कहा जाए कि— सर्वज्ञ शब्द तो मानना युक्तिमग्न सिद्ध होता है किन्तु त्रिकालोच्चा मानना युक्तिमग्न नहीं है क्योंकि-त्रिकालोच्चा मानने में दो आपत्तियाँ उपस्थित हो जाती हैं । जैसे कि-एक तो यह है कि-जब कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुई तो भला फिर उसका देखना या जानना किम प्रकार सिद्ध हो सकता है ? द्वितीय जब सर्वज्ञ ही मान लिया तब फिर उस को त्रिकालोच्चा मानना परस्पर विरोध रखता है क्योंकि-सर्वज्ञ को एक रसमय का ज्ञान होता है यह ज्ञान परित्यक्तशील नहीं होता किन्तु त्रिकालोच्चा का ज्ञान परित्यक्तशील मानना पड़ेगा जैसे—पदार्थ परित्यक्तशील है और वे क्षण २ में नूतन या पुरातन पर्यायों के धारण करने वाले हैं सो जब पदार्थों की इस प्रकार की स्थिति है तब ज्ञान भी उसी प्रकार का मानना पड़ेगा क्योंकि—ज्ञान पदार्थों का ही होता है अतएव सर्वज्ञ के साथ त्रिकालोच्चा शब्द का विशेषण लगाना युक्तिमग्न सिद्ध नहीं होना है ।

इस शरा का समाधान इस प्रकार से किया जाना है कि—जैसे "नीलोत्पल" शब्द में 'नील' शब्द 'उत्पल' शब्द का विशेषण माना जाता है तथा 'सम्यग्ज्ञान' शब्द में ज्ञान शब्द का सम्यग् शब्द विशेषण माना गया है ठीक तद्वत् सर्वज्ञ शब्द का त्रिकालोच्चा शब्द विशेषण रूप है इस लिये इसमें कोई भी आपत्ति उपस्थित नहीं होती है क्योंकि-सर्वज्ञ प्रभु का ज्ञान तो सर्व काल में एक ही रसमय होता है किन्तु जिस व्यक्ति की अपेक्षा से वह ज्ञान में उस व्यक्ति की दशा को जानने और देखते हैं उसकी अपेक्षा से ही उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है जैसे कि-व्याकरण शास्त्र में कालद्रव्य एक होने पर भी उस के दशों लकारों द्वारा भूत भविष्यत् और वर्तमान रूप तीन विभाग किये गए हैं ।

इस में कोई भी संदेह नहीं है कि-जो व्यक्ति जिस समय जिस देश में विद्यमान होता है उसका तो वह वर्तमान काल ही होता है परन्तु उस व्यक्ति को भूत काल में होनेवाले जीव भविष्यत् काल में रक्खते हैं और भविष्यत् काल में होने वाले जीव उस को भूत काल में रक्खेंगे । परन्तु काल द्रव्य तीनों विभागों में एक रसमय होता है सो जिस प्रकार काल द्रव्य एक होने पर व्यक्तियों की अपेक्षा तीन विभागों में किया गया है ठीक उसी प्रकार सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञानविषय में भी जानना चाहिये अर्थात् ज्ञान में किसी प्रकार से भी त्रिमवाद नहीं हो सकता किन्तु जिस प्रकार वह ज्ञान में पदार्थों के स्वरूप को देखने हैं वे पदार्थ उसी प्रकार होते रहते हैं ।

जो यह शरा उपादन की गई थी कि-जो वस्तु अभी तक हुई नहीं ।

उसका ज्ञान किस प्रकार से हो सकता है यह शका भी निर्मूल निख हो जाती है जैसे कि-वर्तमान कालमें प्रायः ज्योतिष शास्त्र द्वारा वापि नहुतमें फलोद्देश ठीक मिलन दृष्टिगोचर होत रहते हैं तथा शकुन शास्त्र द्वारा बहुत से पक्षियों का यथावत् ज्ञान होजाता है या गणन द्वारा चंद्र वा सूर्य ग्रहण तथा चंद्र दशन आदि ठीक होने हुए लष्टिगोचर होते हैं जयन्ति-मति ज्ञान और श्रुत गान द्वारा ही उक्त पदार्थों का निश्चय किया जाता है तो फिर जिस आत्मा को अवलोकन ही उप न हो गया उस के नोभय पदार्थों का ज्ञान हस्ता मलरुघत् होजाता है। क्याहि-जैनशास्त्रा में ज्ञान को प्रदीपयत् स्वप्रकाशक और प्रप्रकाशक माना गया है सो जैसे गम-ज्ञान के हो जाने पर वैयक शास्त्र द्वारा उस घालन की उत्तरात्तर दशाओं का भली भाँति ज्ञान होजाना है ठीक उसी प्रकार फर्मा न भग होने से जीव की उत्तरोत्तर दशाओं का ज्ञान रहता है। फिर इतना ही नहीं किन्तु जिस प्रकार भर्जशास्त्रा ने अपने ज्ञान में जिस जीव का दशाभा का अवलोकन किया हुआ है अर्थात् ज्ञान में जिस प्रकार उन दशाभा का प्रतिबिम्ब पड़ा है वे दशाएँ उसी प्रकार परिणत होती हैं क्यों कि-भर्जशास्त्रा यथावत् ज्ञान के जग्न घाला होता है सो यह शका जो की गई थी कि-वस्तु फ न होने पर ज्ञान किस प्रकार होगा सो यह निर्मूल निख हुए अपितु उत्तरोत्तर न्या ज्ञान में विदित होती रहती है।

कालद्रव्य पदार्थों के नूतन वा पुनरुत्पन्न पर्यायों का फर्का है फिर वे पर्यायें स्थिति युक्त होने से तीन काल के सिद्ध करने वाली हो जाती हैं अतः पंच सप्त शब्द के साथ त्रिकाल दर्शी शब्द युक्तिसंगत सिद्ध होता है। अपितु ज्ञानमन्त्राय ने तीनों काल में एक रसमय रहता है परन्तु जिस प्रकार जिस पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान गया है वह पदार्थ उसी प्रकार से परिणत हो जाता है इसी कारण से वा इसी अपत्ता से केवलज्ञानी भगवान् को त्रिकालदर्शी माना गया है तथा च पाठ —

आयमेय अरहया सुयमेय अरहया विघातमेय अरहा उर्म कम्म
अय जीने यज्झांगमियाए वेयणाए वेदिस्सइ इम कम्म अय जीने
मियाए वेयणाए वेदिस्सइ अहाकम्म जहा त ॥ १ ॥
तदा तदा त त्रिप्पणिमिस्मतीति ॥

“इमं कम्म अयं जीवे” ति अनेन द्वयोरपि प्रत्यक्षतामाह केवलित्वादर्हत ,
 “अज्जभोवगमियाण” ति ‘प्राकृतत्वाद्भ्युपगम — प्रवज्याप्रतिपत्तितो ब्रह्मचर्य-
 भूमिशयनेकेशलुब्धनादीनामङ्गीकारस्तेन निवृत्ता आभ्युपगमिकीतया “वेय-
 इस्सइ” ति भविष्यत्कालानेर्देश भविष्यत् पदाया विशिष्टज्ञानवतामेव ज्ञेय
 अतीतो वर्तमानश्च पुनरनुभवद्वारेणान्यस्यापि ज्ञेय समवतीति ज्ञापनार्थ “उव-
 ककमियाण” ति उपक्रम्यतेऽनेनेत्युपक्रम — कर्मवेदनोपायस्तत्रमा औपक्रमि
 की—स्वयमुद्देशम्योद्दीरणकरणेन बोध्यमुपनीतस्य कर्मणोऽनुभवस्तया
 औपक्रमिकया वेदनया वेदयिष्यति, तथाच ‘अहं कम्म ति यथाकर्म—उद्धमा
 नतिश्रेमेण ‘अहं निगण’ ति निकरणाना—नियताना देशकालादीना करणाना
 विपरिणामहेतूनामनतिश्रेमेण यथायथा तत्कर्म भगवता दृष्ट तथा तथा विपरि-
 णस्यतीति, इति शब्दो बान्यार्थसमाप्ताविति ॥

इस पाठ का यह सारोश है कि—श्रीभगवान् अपने ज्ञान में यह
 भली प्रकार ने जानते और देखते हैं कि—यह जीव बाहिर के निमित्तों द्वारा
 कर्म वेदेगा और यह जीव स्वय उदय होने योग्य कर्मों की उद्दीरणा करने से
 कर्मों का अनुभव करेगा कारण कि—कर्म दो प्रकार से वर्णन किये गए हैं जैसे
 कि—एक तो प्रदेश कर्म और द्वितीय अनुभाग कर्म सो जो प्रदेश कर्म होते हैं वे
 आत्म प्रदेशों के साथ क्षीर नीरम्बु ओत ओतरूप होकर एक रूप से रहते हैं
 वह तो अघश्यमेव भोगने में आते हैं किन्तु जो अनुभाग कर्म हैं वे अनुभव
 करने में आ भी सकते हैं नहीं भी आसकते जैसे—मिव्यात्य के क्षयोपशमकाल
 में अनुभाग कर्म से फल नहीं अनुभव लिया जाता अपितु प्रदेश कर्म अघश्य
 मेव भोगने में आते हैं सो जिस प्रकार आत्म प्रदेशों द्वारा कर्मों का पथ हो चुका
 है फिर जिस देश कालादि में उन कर्मों के रस का अनुभव करना है वा जिस
 प्रकार से जिस निमित्त ने कर्मों के फल भोगने हैं सो जिस प्रकार अर्हन् भगवान्
 ने अपने ज्ञान में देखा है वह उसी प्रकार परिणत होवेगा अर्थात् तीनों काल के
 भाग जिस प्रकार ज्ञान में देखे गए हवे भाग उसी प्रकार होते रहेंगे क्योंकि—
 केवल ज्ञान विशद ज्ञान होता है सो इस सूत्र पाठ से सर्वज्ञ प्रभु को त्रिकाल
 दर्शो युक्तिपूर्ण सिद्ध किया गया है । अतएव त्रिकालदर्शी शब्द किसी
 अमुक पदार्थ की अपेक्षा से ही कथन किया गया है जैसे—यह अमुक जीव
 अमुक देश काल में अमुक कर्मों के फल का अनुभव करेगा किन्तु श्री भगवान्
 का फलज्ञान तीनों काल में एक रसमय रहता है । यदि ऐसे कहा जाए कि—
 ज्ञानात्मा रूप सर्वज्ञ प्रभु जब तीनों काल के भागों को हस्तामलकृद्यन् अथ
 लोकरुन करते हैं तो फिर जीव की स्वतंत्रता जाती रही और पुरुषार्थ करना
 भी व्यर्थ ही सिद्ध होगा क्योंकि—जो श्रीभगवान् ने ज्ञान में देखा हुआ है

उस स विरुद्ध तो होने का ही नष्टा जब यह पक्ष मिट्ट हुआ तब पुरुषार्थ और जीव का स्वतंत्रता यह शानों ही बानें जानी रहेंगी ।

इस शका का समाधान यह है कि-निश्चय और व्यवहार यह दो पक्ष माने जाते हैं निश्चय नय क पक्ष पर जब हम विचार करते हैं तब यह भली भाँति मिट्ट हो जाता है कि-सब आत्मा अपने ज्ञानात्मा द्वारा तैनों काल के भावों को यथावत जान और देखते हैं परन्तु उनका ज्ञान हमारी क्रियाओं का प्रति-बधन नहीं माना जा सकता जैसे मूल का प्रकाश हमारी क्रियाओं का प्रतिबधन नहीं है तथा हमें यह भी निश्चय नहीं है कि-उन्होंने ने हमारे लिये क्या देखा हुआ है जैसे एक अध्यक्ष के पास किसी व्यक्ति का प्रतिमाद चला गया तब वह व्यक्ति सब प्रकार से उसका अपने अनुमान कराने में चला करता है परन्तु अध्यक्ष ने जो ज्ञान उसको सुनानी है वह जानता है और उसकी चलाओं की ओर भी ध्यान रखता है । अपितु जब उस व्यक्ति को यह निश्चित ही होजाए कि अमुक प्रकार से आशा सुनाई जाएगी तब उसकी इच्छा है कि-वह चेष्टा करे या न करे । सो इसी प्रकार जब श्री भगवान् अपने ज्ञान में जानते और सब भावों को देखते हैं तो वे भली प्रकार से देखें किन्तु अस्मदादि व्यक्तियों को तो विदित नहीं है कि-उन्होंने ने हमारे लिये कान से भाव कैसे हुए हैं । अतएव निश्चय नय के द्वारा मिट्ट हुआ कि-जिस प्रकार अर्हन् या मिट्ट प्रभु ने सब भावों को देखा है वे भाव उसी प्रकार से परिणत होते हैं परन्तु व्यवहार पक्ष में उन्होंने ने हमारे लिये जिन २ भावों को देखा है हम बात का पता न होने से अस्मदादि को योग्य है कि हम शुभ क्रियाओं की ओर ही प्रवृत्ति करें । तथा जिस प्रकार कोई व्यक्ति काल चक्र से बाहिर नहीं हो सकता अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति द्वादश मासों के अतगत ही चला करता रहता है परन्तु उस व्यक्ति को काल चक्र की अपेक्षा से जदी पुरुष (वैदी) नहीं कहा जा सकता वा कोई भी व्यक्ति लोभ से बाहिर नहीं जा सकता तो फिर उन व्यक्तियों को लोभ की अपेक्षा कायगृह में रहन घाले पुरुष नहीं कहा जा सकता इस प्रकार अर्हन् या सिद्धात्मा क ज्ञान में सब चेष्टा देखी जाने पर जीव की स्वतंत्रता भंग नहीं हो सकती है ।

यदि हम बात पर यह शका उत्पादन की जाए की जो कुछ गाली ने अपने ज्ञान में देखा है वह अवश्यमेव हो जाएगा तो फिर पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है ? इससे उत्तर में कहा जा सकता है कि-उन्होंने क्या देखा है क्या तुम यह बतला सकते हो ? यदि नहीं बतला सकते तो तुमको पंडित पुरुषार्थ द्वारा कमलजय करने की ओर ही मुक्त नाना चाहिए ।

सायें यह भी कहा जा सकता है कि-कर्मों के शुभाशुभफल अवश्य

मेव भोगेते ह । अतएव उन कर्मों के फलदेश के समय दोनों नयों का अवलम्बन करना चाहिये । जैसे कि-जय अशुभ कर्म उदय में आजाए तब निश्चय के अवलम्बन से चित्त में शांति उत्पन्न करनी चाहिये । और व्यवहार नय के आश्रित होकर शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए तथा कर्मक्षय करने के लिये चेष्टाएँ करनी चाहिए ।

सर्वज्ञ आत्मा का ज्ञान सद्य स्थानों पर व्याप्त हो रहा है अर्थात् वे अपने ज्ञान द्वारा तीनों काल के भावों को यथायत्न हस्तामलकवत् देखते हैं इस बात पर पूर्ण विश्वास रखकर निरुपकर्मों से वचना चाहिए । क्योंकि-लोक व्यवहार में देखा जाता है कि-यद्यपि अशुभ कर्म हैं उनको प्रायः लोग गुप्त ही करने की चेष्टा करते हैं और अपने अन्तःकरण में यह भाव भी उत्पन्न करते हैं कि हमारी-अनुचित क्रिया को कोई देख न ले तथा जान न ले यदि अनुचित क्रियाएँ करते समय कोई अन्य व्यक्ति अकस्मात् उस स्थान पर आ भी जाये तब वे अनुचित क्रियाएँ करने वाले व्यक्ति उस स्थान से भाग निकलते हैं अर्थात् वे अनुचित क्रियाएँ गुप्त ही करने की इच्छा रखते हैं ।

इसी न्याय से जय अर्हन् प्रभु या सिद्ध भगवान् अपने ज्ञान द्वारा तीनों काल के भावों को जानने और देखते हैं तो फिर किसी स्थान पर भी अनुचित क्रियाएँ न करनी चाहिए ।

वास्तव में-सर्वज्ञात्मा के मानने का यही मुख्य प्रयोजन है जय उसको मानते हुए भी अनुचित प्रवृत्ति की जा रही है तो फिर इससे सिद्ध हुआ कि-नाम मात्र से ही उसको सर्वज्ञ और सर्वदर्शी माना गया है परन्तु अन्तःकरण अनुचित क्रियाओं की ओर ही मुक्त हुआ है ।

विचार करने की बात है जय चर्म-चक्षुष्यों का इतना भय माना जाता है तो फिर सर्वज्ञात्मा का अन्तःकरण में भय क्यों नहीं माना जाता । अतएव सिद्ध हुआ कि-अर्हन् या सिद्ध भगवान् का ज्ञान सद्य स्थानों को यथायत्न भाव से देख रहा है इस बात को ठीक मान कर पाप कर्मों से निवृत्ति कर लेनी चाहिए । क्योंकि-सर्वज्ञ ज्ञान द्वारा प्रकाश करने वाले सचज्ञ प्रभु ही हैं उन्हीं के सत्योपदेश द्वारा भयात्मा अपना कल्याण कर सकते हैं । अतएव उन्हीं के उपदेश द्वारा भव्य प्राणियों को सुमार्ग में स्थापन करना चाहिए जिससे कि-वे मोक्षसाधन के पात्र पैं । इतना ही नहीं किन्तु अनेक आमाश्यों को भी सुमार्ग में लाएँ ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि-किन-२ क्रियाओं द्वारा अर्हन् पद की प्राप्ति हो सकती है । इस के उत्तर में कहा जा सकता है कि-शास्त्रों में उक्त पदकी प्राप्ति के लिये तीन स्थान वर्णन किये गए हैं अर्थात् तीन प्रकार की

वियाओ आग जोय तीर्थ कर नाम कम की उपाजना कर लेता है जैसे कि-
 हमे हि य ख बीसाएहि य करणेहि आमेविय नहुलीएहि तित्थियर नाम गोय
 कर्म निवृत्तिसु, तजहा- 'अरहत १ सिद्ध २ पयण ३ गुरु ४ धेर ५ बहु-
 स्मुए ६ तवस्सीसु ७ उच्छल्लयाय तेसिं अभिस्स खाणोअ ओगिय = ॥१॥
 दमण ८ निणए १० आउस्सए य ११ सीलव्वए निरइयार १२ उणलउ
 १३ तव १४ च्चियाए १५ वेयाउन्चे १६ समाही य १७ ॥ २ ॥ अपुव्व
 शाणगाहणे १८ सुपमत्ती १९ पवयसे पभावणया २० एहिं वारखेहि तित्थ-
 यरत्त लहइ जीओ ॥३॥

अहत्-मिद्ध-प्रयचन-गुर स्थविर-उत्थुत-नपरिउ-वत्तमलता-अभीण्ण
 ज्ञानोपयोगश्च ॥१॥ दर्शन विनय आवश्यकानि च शील व्रत निरतिचार नगुल्लउ
 तप त्याग धैर्यादृत्य समाधिश्च ॥२॥ अपूजमानग्रहण धृतभक्ति प्रयचन प्रमाध-
 ना एतै कारणै तीर्थस्मरण लभते जीउ ॥३॥

अर्थ—जिन आमाओं ने कम कलक कां दूर कर दिया है और केवल
 ज्ञान केवल दर्शन से मुक्त होकर भक्त्यभांग का प्रचार कर रहे हैं इतना ही नहीं
 किंतु प्राणीमान की जिन के साथ यात्म-यता हो रही है यद काय के जीवों के
 साथ जिनकी मिथता है तथा इन्द्रा और अश्वत्थियों द्वारा जो पूजे जा रहे हैं
 सर्वेण और सर्वदशों है उन अहन् देवा का अन्न करण द्वारा गुणकीर्त्तन करना
 तथा उन के सद्गुणों में अनुराग करना या उनके गुणों का अनुकरण करके अपने
 आमा को गुणालरुत करने का चेष्टा करते रहना जिस प्रकार ससार पक्ष में
 कोई भी व्यक्ति पाठ न करने पर भी अपने नाम को विस्मृत नहीं होने देता ठीक
 तद्वत् अपने हृदय में श्री अहन् प्रभु के नाम का निरास होने देना अर्थात् अपने
 अंतःकरण के श्वासोश्वास को अहन् शब्द के साथ ही जोड़करना यावमाध
 श्वास आते हैं उन में अहन् शब्द की ध्वनि निकलती रहे साथ ही
 उनकी आत्मा पालन करते रहना जो इस प्रकार अहन् प्रभु के नाम से प्रीति
 लग जायगी तब यह आत्मा तीर्थकर गोत्र नाम कम की उपाजना
 करेला है जिस के माहात्म्य से आप ससार रूपी सागर में पार
 होता हुआ अन्नक भय प्राणियों को ससार सागर से पार कर देता है तथा
 उन के प्रतिपान्न विष हृण सत्पथ पर चल कर अनेक भय प्राणी ससार
 सागर से पार होते रहते हैं।

२ सिद्ध—आठ कर्मों से रहित अजर अमर पद के धरने वाले अनंत ज्ञान
 अनंत दर्शन अनंत सुख सायिक सम्यक्त्व अभूतिर अगोच अनंत शक्ति और
 निरायु इत्यादि अनेक गुणों के धारक श्री मिद्ध प्रभु जो कि-ज्ञान दर्शन द्वारा

सर्गलोकालोक को हस्तामलकवत् देख रहे हैं जिनको आत्मिक अनन्य सुख की प्राप्ति हो रही है इसी कारण से वे आत्मिक सुख में निमग्न हैं यदि तीनों काल के देवों के सुख के समूह को एकत्र किया जाए तो वह सुख मोक्ष त्मा के सुख के सम्मुख अनन्तवर्ग भाग मात्र भी नहीं है क्योंकि-सासारिक सुख पुष्ट-जन्म है, और मोक्ष का सुख आत्मिक सुख है सो जब पौष्टलिक सुख को मोक्ष के सुख के साथ तुलना की जाती है तब वह सुख उस सुख के सामने अनन्तवर्ग भाग मात्र भी प्रतीत नहीं होता जैसे-दो बालक अपनी कक्षाओं में परीक्षा देकर चले आए और वे दोनों अपनी परीक्षा के फल की प्रतीक्षा किये जा रहे हैं। एक समय की बात है कि-उन दोनों बालकों में से एक बालक अति स्वादिष्ट और मन को प्रसन्न करने वाला सुन्दर भोजन कर रहा है और दूसरा बालक उसके पास बैठा हुआ है परन्तु भोजन करने वाला बालक अपने सुन्दर भोजन में आनन्द मानता हुआ अपने सहचर का उपहास भी करता जाता है। इस प्रकार की क्रियाएँ करते समय दोनों के फलादेश के पत्र उसी समय आगए परन्तु जो बालक भोजन में आनन्द मान रहा था उसके पत्र में यह लिखा हुआ था कि-तुम इस व्यापिक परीक्षा में अग्र की चार उत्तीर्णता प्राप्त न कर सकेंगे सो शोक है इत्यादि। किन्तु द्वितीय पत्र में यह लिखा हुआ था कि-हे प्रियवर! आपको कोटिश धन्यवाद है आपको शुभ समाचार दिया जाता है कि-आप अपनी कक्षा में प्रथमार्क में उत्तीर्ण होगए हैं इत्यादि। जब पहिले पत्र के लेख को भोजन करने वाले बालक ने पढ़ा वह भोजन के आनन्द को सर्वथा भूल कर शोक दशा को प्राप्त हो गया इतना ही नहीं किन्तु अपमृत्यु के कारणों को दृढ़ने लग गया। जब दूसरे बालक ने अपने पत्र को पढ़ा वह आनन्द की सीमा को भी उल्लंघन करने लगा। अत्र हम पौष्टलिक सुख या ज्ञान के सुख की तुलना कर सकते हैं कि-दोनों का परस्पर कितना अन्तर है, सो सिद्धात्मा आत्मिक सुख में निमग्न है सो सिद्ध प्रभु के गुणों में अनुराग करने से तथा गुणोत्कीर्त्तन करने से जीव तीर्थंकर नाम की उपार्जना कर लेता है।

३ प्रवचन—श्रीभगवत् के उपदेशों का जो संग्रह है उसी का नाम प्रवचन है सो उस प्रवचन की भक्ति करना अर्थात् ज्ञान का सत्कार करना जो नास्तिक आत्मा सर्वशोक्त उपदेश की आशातनाएँ करने वाले हैं उन को हित शिक्षाओं द्वारा शिक्षित करना जिससे वे आशातना फिर न कर सकें तथा जिनवाणी के सदैव गुणोत्कीर्त्तन करते रहना जैसे कि-हे आर्यों! यही परमार्थ है, श्रेष्ठ यावन्मात्र ससारी कार्य हैं वे अनर्थों के ही उत्पादन करने वाले हैं, अतः प्रवचन प्रभावना करने से आत्मा उक्त कर्म की उपार्जना कर लेता है।

४ गुरु-मृत्योपदेश श्रीभगवत् के प्रतिपादन किये हुए धर्म के अनुकूल

धर्मजीवन व्यतीत करने वाले प्रत्येक प्राणी के हितैषी श्रीमद्गान् के प्रतिपादन मिले हुए पवित्र सिद्धान्तों का सर्वत्र प्रचार करने वाले धर्मदय इत्यादि मुनि गुण से युक्त इस प्रकार के धर्म गुरुओं की भक्ति और गुणोत्कीर्ण करने से तीर्थ कर गोत्र की उपाजना हो जाती है ।

४ स्वयिर-जो मुनि-दीक्षा-श्रुत आयु, आदि से वृद्ध है उन्हीं की स्थविर सभा है वे प्राणी माय के हितैषी होने पर किन् धर्म से मिलते हुए प्राणियों को धर्म में स्थिर करते हैं इनका हा नहीं कि तु गन्ध आदि की स्थिति के नियम भी समयानुसूल थायते रहते हैं स्वभावादि भी लघु अवस्था होने पर वृद्धों के समान है तथा आचार शुद्धि में जिन की विशेष दृष्टि रहती है इस प्रकार के स्थविरों की भक्ति और गुणोत्कीर्ण द्वारा जीव उक्त कर्म की उपाजना कर लेता है ।

५ पशुश्रुत-अनेक प्रकार के शास्त्रों के पढ़ने वाले स्वमत और परमत के पूर्णपेक्षा तरमाभिलाषी स्वमत में दृढ़ श्रुतविद्या से जिन का आत्मा अलङ्कृत हो रहा है वे प्रायः स्वशास्त्रों के पारगामी हैं प्रतिष्ठा के धरने वाले हैं और गामीयादि गुणों से युक्त हैं भीसद्य में पूज्य हैं वादी मानमदन हय और शोक से रहित स्वप्रकार की शकाशा के निराकरण करनेवाले इस प्रकार के पशुश्रुत मुनियों की भक्ति और उनसे गुण आदि धारण करने से जीव तीर्थकर नाम कर्म की उपाजना कर लेता है ।

७ तपस्वी-छादश प्रकार के तप करने वाले जो महामुनि हैं अर्थात् षट् प्रकार का जो ज्यनशान्ति ग्राह्य तप है और षट् प्रकार के प्रायश्चित्तनादि जो अतर्क्य तप कर्म हैं जो उक्त दोनों प्रकार के तप कर्म द्वारा अपने आत्मा की विशुद्धि रिय जात है क्योंकि-जिस प्रकार वस्त्र के तटुओं में मल के परमाणु प्रवेश कर जाते हैं, ठीक तद्वत् आत्मप्रदेशों पर कर्म परमाणुओं का सम्बन्ध हो रहा है, किन् जिस प्रकार उस वस्त्र में मल के परमाणु प्रविष्ट हुए हुए हैं वे तप और ज्ञानपि पदार्थों से वस्त्र से पृथक् रिये जा सकते हैं ठीक तद्वत् आत्मा में जो कर्मों के परमाणुओं का उपवय हो रहा है वह भी तप-कर्म द्वारा आत्मा से पृथक् हो जाता है जिन से वस्त्र भी नष्ट जीव भी शुद्ध हो जाता है तप जिन प्रकार सुपुत्र में मल प्रवेश किया हुआ होता है वह अग्नि आदि पदार्थों से पृष्ट किया जाता है ठीक तद्वत् तप रूपी अग्नि से जीव शुद्धि का प्राप्त हो जाता है, जो जो मुनि उक्त प्रकार आत्म-शुद्धि के लिये तप कर्म करने वाले हैं उनकी भक्ति और अन्न करण से उनके गुणोत्कीर्ण करने से जीव तीर्थकर नाम गोत्र की उपाजना कर लेता है ।

८ अर्थात् ध्यानोपयोग-पुन पुन ज्ञान में उपयोग करने से जीव उक्त

कर्म की उपार्जना करलेता है, क्योंकि-जब मति ज्ञानादि में पुन २ उपयोग दिया जायगा तब पदार्थों का यावत् स्वरूप जाना जायगा जिस का परिणाम यह होगा कि- आत्मा ज्ञान-समाधि में निमग्न हो जायगा। समाधि का फल उक्त लिखित स्वाभाविक होता ही है, अतएव स्त्री-भक्त-राज्य-देश-विरुधादि छोड़ कर सदैव काल ज्ञान में ही उपयोग लगाना चाहिए, क्योंकि-जो आत्मा ज्ञान में उपयोग लगाने वाले होते हैं उनके अज्ञान का क्षय होने से साय ही फलेशों का भी क्षय हो जाता है, जैसे-वायु के होने पर ही जल में बुद्बुदों के उत्पन्न होन की सम्भावना की जा सकती है ठीक तद्वत् फलेश के क्षय होने से चित्तसमाधि सदा के लिये स्थिरता पकड़ जाती है सो चित्त समाधि के लिये पुन २ ज्ञान में उपयोग देना चाहिए तथा समाधि के ही माहात्म्य से उक्त कर्म की उपार्जना की जा सकती है।

६ दर्शन—सम्यक्त्य का धारण करना, क्योंकि-यावत्काल सम्यक्त्य की प्राप्ति नहीं होती तावत्काल ससार के छूटने का उपाय भी नहीं कियाजाता सम्यक्त्य का अर्थ पदार्थों के स्वरूप को ठीक २ जानना ही है तथा देव गुरु और धर्म पर पूर्ण निश्चय करना मिथ्यात्व सम्बन्धी क्रियाओं से पीछे हटजाना इतना ही नहीं किन्तु सम्यग्दर्शन द्वारा अनेक आत्माओं को ससार पद से विमुक्त कर मोक्ष पथ में लगावेना तथा यावत्काल-पर्यन्त सम्यक्त्य धारण नहीं किया जायगा तावत्कालपर्यन्त प्राणी ससार चक्र के बन्धन से पृथक् नहीं हो सकता जैसे एक अक बिना यावन्मात्र विंदु होते हैं वे शून्य ही कह जाते हैं ठीक उसी प्रकार सम्यक्त्य के बिना यावन्मात्र क्रिया-कलाप है वह मोक्ष-पथ के लिये शून्य रूप है। अतएव सिद्ध हुआ कि सम्यक्त्य का धारण करना आद्यश्यक है यदि एक मुहूर्त्त मात्र भी सम्यक्त्य का आत्म-प्रदेशों के साथ स्पर्श होजाय तब आत्मा उत्पृष्टता से देशोनशब्दपुद्गल परावर्त्त करके मोक्ष प्राप्त करता है। वा यावन्मात्र आत्मा मुक्त हुए हैं वे सर्व इसी के माहात्म्य का फल है। सो सम्यक्त्य के शुद्ध पालने से आत्मा तीर्थकर नाम मोक्ष की उपार्जना कर लेता है।

१० विनय—मति ज्ञान १ श्रुतज्ञान २ अवधिज्ञान ३ मन पर्यवज्ञान ४ और केवल ज्ञान ५ इन पाँचों ज्ञानों की विनय भक्ति करना तथा गुरु आदि की विनय करना और अहंतादि की आशातना न करना कारण कि-विनय करने से आत्म विशुद्धि होती है और अहंकार के भावों का क्षय हो जाता है जब अहंकार भाव जाता रहा तब आत्मा समाधि के मार्ग में लग जाता है तथा “ विनय ” शब्द वर्त्तव्य परायणता का भी वाची है जिसने व्रतों को धारण किया हुआ है उन व्रतों (नियमों) को निरतिचार पालन करना वास्तव में उसी का नाम

निय है। निय करने से सदाचार का भी अतीव वृद्धि होती है क्योंकि-निय धर्म शुद्ध आचार का अवशक है और सदाचार ही जीवन का मुख्योद्देश्य है इसी से जीवन पवित्र और उज्ज्वली का नो स्रता है इतना ही नहीं किन्तु निय धर्म का प्रचार देवस्य आर्य आत्माएँ विनीत हो जाती हैं। अतएव हम क्रिया से तीर्थंकर नाम गोत्र कम की उपाजना की आवश्यकता है।

११ आश्रयक-समय की विशुद्धि करने वाली निय क्रियाओं द्वारा भी उक्त पद प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि-साधु धर्म में यावत्मात्र क्रियाएँ की जाती हैं, उनका मुख्योद्देश्य समय की विशुद्धि करने का ही है। जैसे-जैसे समय आश्रयक (प्रतिग्रहण) करना वह भी दिन में या रात्रि के संग हुए अति-चारा की विशुद्धि करने ही किया जाना है क्योंकि शास्त्रकारों ने- 'सम्यग्दर्शन पालनारिगणि मेत्समम्' मोक्ष का मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्प्रदान और सम्यक् चारित्र्य ही प्रतिपादन किया है। सो उक्त नीति में यदि कोई दोष लग गया हो तो उस दोष की विशुद्धि के करने ही आश्रयक क्रियाएँ की जाती हैं तथा यथात्रिधि प्रायश्चित्तादि भी धारण किये जाते हैं। जब समय की विशुद्धि ठीक हो जायगी तब जीव का निर्माण प्राप्त करना सहज में ही हो सकता है। कारण कि समय का फल है आश्रय से रहित हो जाना। जब शुभाशुभकर्मों के आने का निरोध किया गया तब पुनर्जनन रूप ज्ञान या 'यानादि द्वारा क्षय किये जा सकते हैं जिस का नाम है निर्जरा। जब पार्श्वान कर्मों की निजरा की गई और नूतन कर्मों का सवर होगया तब निर्माण पद की प्राप्ति सहज में ही हो सकती है। अतएव मुमुक्षु आत्माओं को योग्य है कि-वे धार्मिक आश्रयक क्रियाओं के करने की नित्यप्रति चेष्टा करते रहें।

१२ शीलव्रतनिरतिचार-शील शब्द उत्तर गुणों से सम्यग्धर्यता है और व्रत शब्द मूल गुणों से सम्यग्धर्यता है। सो मूल गुण जैसे-पाच महाव्रत हैं और उत्तर गुण जैसे प्रत्याख्यानोदिह सो उक्त दोना नियमों में अतिचार रूप दोष न लगने देना। क्योंकि-दोषों के लग जाने से गुण मलिन हो जाते हैं जैसे पालों के आश्रय से तथा राहु के प्रयोग से चन्द्रमा और सूर्य की कालि मध्यम हो जाती है ठीक तद्वत् गुण रूप आत्मा के लिये दोष रूप पादल या राहु ही प्रतिपादन किये गए हैं अतएव जिस प्रकार प्रदण किण हुए शास्त्रवत्ता में दोष न लगाने, उसी प्रकार उत्तम चारित्र्य क्योंकि जब गृहीत-शीलव्रतों को शुद्धतापूर्वक पालन किया जायगा तब आत्मा में एक अलौकिक प्रकाश होने लगजाता है जैसे-मन के सकलियों के निरोध करने से मन ही एक अलौकिक शक्ति बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार शीलव्रतों के शुद्ध पालन से आत्मविकाश होने लग जाता है। जिस कारण से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कम की उपाजना

की शक्ति उत्पादन कर लेता है अतएव शीलव्रतों को निरतिचार ही पालना चाहिए ।

१३ क्षणलभ-क्षण और लवयह दोनों शब्दकाल के राचक हैं सो क्षणलभ में संवेगभावन ध्यानासेवन के द्वारा भी उक्त कर्म बाधा जासकता है । इसका साराश यह है कि-क्षण २ में संवेगभाव धारण करना चाहिये तथा अनित्यादि भावनाओं द्वारा अपना समय व्यतीत करना चाहिए । इतना ही नहीं किन्तु धर्मध्यान वा शुक्लध्यान द्वारा पूजापार्जित कर्मों की निर्जरा कर देनी चाहिये । कारण कि-पुण्यजन कर्मों के लय करने के यही पूर्योक्त उत्तम मार्ग है । सो इन्हीं के सेवन से अपना पवित्र समय व्यतीत करना चाहिये, सो जन आत्मा में संवेगभाव उत्पन्न हो जायगा तब अनित्यादि भावनाएं और शुभ ध्यान सहज में ही प्राप्त किये जा सकते हैं । अतएव यदि क्षणलव शुभ क्रियाओं द्वारा व्यतीत किए जायेंगे तब क्षयोपशम-भाव द्वारा तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म के ग्रन्थ की प्राप्ति हो जाती है । इस कथन से यह भी सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता कि-समय व्यर्थ न खोना चाहिये अपितु धर्मक्रियाओं द्वारा समय सफल करना चाहिये । जैसे वैतनिक पुरुष का समय वेतन के साथ वृद्धि पाता रहता है, ठीक तद्वत् धर्मी पुरुष का समय धर्म क्रियाओं द्वारा सफल हो जाता है ।

१४ तप —जिस प्रकार अग्नि आटे इधन वा शुष्क इधन को भस्म कर देती है ठीक उसी प्रकार यागन्मात्र कर्म किये हुए हैं वे सर्वतपकर्म द्वारा लय किये जा सकते हैं । अतएव प्रत्येक प्राणी को तप कर्म के आश्रित होना चाहिए और फिर इसी तप क्रिया से अनेक प्रकार की आर्मीपधि नामक भ्रृद्धि उत्पन्न हो जाती है, और आत्मा का तेज विशाल हो जाता है वा आत्म-तेज द्वारा जीव सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाता है, अतएव तप करना अत्यावश्यक है । तथा बहुत से शारीरिक रोग भी तप कर्म से उपशान्त हो जाते हैं जन आत्मा नीरोगावस्था में होता है, तब समाधि आदि की क्रियाएं भी सुखपूर्वक साधन की जा सकती हैं तथा अनेक प्रकार के भयंकर कष्टों से तपकर्म द्वारा जीव रक्षा पाते हैं । सो ग्राह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार के तप-कर्म द्वारा उक्त कर्म का निश्चय किया जा सकता है, सो यथाशक्ति तपकर्म करने का अनश्वमेव अभ्यास करना चाहिए ।

१५ त्याग-दान क्रियाओं से उक्त कर्म का निग्रन्धन किया जा सकता है सो यति आदि को उचित दान देने से उक्त कर्म करने का निग्रन्धन करना चाहिए । यद्यपि-दान के अनेक प्रकार से भेद वर्णन किए गए हैं, तथापि सब से उठ कर श्रुतविद्या का दान माना जाता है । क्योंकि- और दानों से तो येहलौकिन या

पारलौकिक ही सुख मिल सकते हैं परन्तु श्रुतदान से अनंत मोक्ष के सुखों की प्राप्ति हो सकती है, इतना ही नहीं श्रुतविद्या के प्रचार से अनंत आत्माओं की रक्षा करते हुए अनेक आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और चित्त में शान्ति की प्राप्ति हो जाती है। जब श्रुत को उपयोगपूर्ण पढ़ा जाता है तब एक प्रकार का आत्मा में थलौकिक आनन्द का प्रादुर्भाव होने लगता है, उस आनन्द का अनुभव वही आत्मा कर सकता है कि—जिसको वह आनन्द प्राप्त होता है, फिर दान शब्द से अन्य आहार या औषधि आदि दानों का भी ग्रहण किया जाता है, सो यथायोग्य यति आदि को उचित दान देने से उक्त कर्म बाधा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को यथायोग्य और यथा समय दान क्रियाओं का उपयोग करना चाहिए।

१६ दैयावृत्य—आचार्य उपाध्याय स्वयं कुल गण या सघादि की यथा योग्य दैयावृत्य करना इस क्रिया से भी उक्त कर्म का बाध हो जाता है—दैयावृत्य शब्द का अर्थ यथायोग्य प्रतिपत्ति (सेवा) का ही है जो जिस से सघोन्नति हो और श्रीसघ में ज्ञानदशन और चारित्र्य की वृद्धि हो उसी का नाम सघसेवा है तथा जिस प्रकार आचार्यादि को भ्रमाधि की प्राप्ति हो उसी प्रकार की क्रियाएँ ग्रहण करनी चाहिए। कारण कि

वेपारञ्चण भते ! जीनेकिजयेइ ! वेपारञ्चेण तित्थयरनामगोय कम्म निरथइ”

उपपत्त्यन सूत्र अ २६ पा-४६

ह भगवन् ! दैयावृत्य करने से जीव किस फल की उपाजना करता है ? हे शिष्य ! दैयावृत्य से तीर्थेन्द्र नाम मोक्षकर्म की उपाजना की जाती है। सो दैयावृत्य शब्द का मुख्य प्रयोजन उन्नति और समाधि को उत्पादन करना है जो उक्त दोनों क्रियाओं में उक्त कर्म बाधा जाता है तथा सेवा ही परम धर्म है इसी से कटाव हो सकता है, इसी के आश्रित होना चाहिए अर्थात् योग्य व्यक्ति का सेवा करनी चाहिए।

१७ समाधि—आत्म-समाधि होने से भी उक्त कर्म बाधा जा सकता है। जैसे कि-द्रव्यसमाधि और भावसमाधि इस प्रकार दो प्रकार से समाधि प्राप्त की गई है परन्तु जिस व्यक्ति को जिस पदार्थ की इन्द्रा हो जब उस को अर्थात् पदार्थ की उपलब्धि हो जाती है, तब उसका चित्त समाधि में आ जाता है, उसका नाम द्रव्यसमाधि है किन्तु वह समाधि चिरस्थायी नहीं होती है। जैसे कि-दाहज्वर के हो जाने से असीम दुःख (पिपासा) लग जाती है उस व्यक्ति को कुछ शीतल जल की प्राप्ति हो जाती है तब वह अपने आत्मा

को समाधि में मानने लग जाता है किन्तु यदि विचार पूर्ण देखा जाय तो वह समाधि क्षणस्थायी सिद्ध होती है क्योंकि-द्वितीय क्षण में उस व्यक्ति की फिर वही दशा हो जाती है ठीक उसी प्रकार पदार्थों के विषय में भी जानना चाहिए। जैसे कि-जब अभीष्ट पदार्थ की उपलब्धि हो जाती है तब उस समय वह अपने आत्मा को समाधि में मानने लग जाता है और जब फिर उसकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है तब फिर उसके पास जो विद्यमान पदार्थ है वह उसके आत्मा को समाधि-प्रदान करने समर्थ नहीं रहता।

अतएव द्वय समाधि क्षणस्थायी कथन की गई है द्वितीय भाग-समाधि है जो तीन प्रकार से प्रतिपादन की गई है। जैसे कि ज्ञानसमाधि, दर्शन-समाधि और चारित्रसमाधि। सो ज्ञानसमाधि उसका नाम है जो ज्ञान में आत्मा को निमग्न कर देता है। क्योंकि जिस समय ज्ञान में पदार्थों का यथावत् अनुभव किया जाता है, तब आत्मा में एक प्रकार का अलौकिक आनन्द उत्पन्न हो जाता है। सो वह आनन्द का समय समाधिरूप ही कहा जाता है। इसी प्रकार दर्शन-विषय में भी जानना चाहिए। क्योंकि-जब पदार्थों के जानने में वा जिनवाणी में दृढ विश्वास किया जाता है, तब श्रुति के उत्पन्न न होने से चित्त में सदैव समाधि घनी रहती है। यदि उस को कोई वेद विशेष भी धर्मनियामों से वा धर्मसिद्धान्त से विचलित करना चाहे तो उसका आत्मा इस प्रकार-दृढ होता है, जैसे कि सुमेरु पर्यंत है। अर्थात् उसका आत्मा धर्म पथ से विचलित हो ही नहीं सकता है। तृतीय चारित्रसमाधि उस का नाम है जो श्रुतानुसार क्रियाएँ करनी हैं तथा गुरु आदि की यथावत् आज्ञा पालन करनी हैं। जब स्थविरादि की यथावत् आज्ञा पालन की जाती है, तब अपने चित्त तथा स्थविरादि के चित्त को शांति होने से आत्मा में समाधि की उत्पत्ति हो जाती है, अतएव भावसमाधि उत्पन्न करके उक्त नाम गोप्रकर्म की उपाजना कर लेनी चाहिए, क्योंकि-जब आत्मा में फलेशादि के भाव उत्पन्न हो जाते हैं तब आत्मा में असमाधि की उत्पत्ति होने लग जाती है, जिस के माहात्म्य से अशुभ प्रकृतियों का बंध पड़ता जाता है फिर उसका अंतिम परिणाम दुःखप्रद होता है।

१८ अपूर्वज्ञानग्रहण—अपूर्वज्ञान के ग्रहण से भी उक्त कर्म का निग्रहण किया जा सकता है—इस अरु का तात्पर्य यह है कि हेयक्षेय और उपादेय के यथावत् स्वरूप को जो जानता है, उसी का नाम अपूर्व ज्ञान ग्रहण है तथा उक्त अरु को हृदय में ठीक स्थापन करके फिर स्वसमय और परसमय के सिद्धान्तों का अनुलोचन करना है उस समय यथार्थ ज्ञान के प्राप्त होने पर जो आत्मा में एक प्रकार का अलौकिक आनन्द रस उत्पन्न होता है वह अकथनीय होता है तथा नूतन २ ज्ञान के मीगने वा अभ्यास निरंतर करते रहना उसी का नाम अपूर्व

फिर इस मनुष्य लोक में उन्नत राज्य वशादि में जन्म धारण करके फिर पुनर्पुनर्पुनः धारण कर लेता है। यह वृत्ति में भवान् तथादि प्रियापुष्टान् कर ज्ञानापरणीय दशनापरणीय मोक्षतीय और अनन्तरय इन चारों कर्मों का लक्ष्य करके फल प्राप्ति की प्राप्ति करलता है। जिसमें यह सग्न और सग्न दर्शों उन जाता है। फिर यह अपने पवित्र उपदेशों द्वारा भाषु माषी धावन और आधिरा रूप चांग सचा की स्थापना करता है जिनके सयोग देश द्वारा अनेक भयामाण अपना कल्याण करने लग जाते हैं। तीर्थंकर प्रभु चतुर्विंशत् अतिशय और पञ्चविंशत् चागतिशया ने युक्त होकर इस लोक में अनेक भव्य प्राणियों के हित के लिये धर्मापदेश देते हुए स्थान २ पर विचरते हैं। यद्यपि-अहम् और तीर्थंकर देश का ज्ञान का विषय परम्पर कोई विदेश नहीं होता परन्तु ताम्रकम अवश्य विषय होता है। सो तीर्थंकर नाम के उद्भव ने जीन अनेक भव्य प्राणियों का कल्याण करने हुए मोक्ष पद की प्राप्ति कर लेते हैं। श्रीमत्प्रायाग मूत्र के चतुर्विंशत् स्थान में चतुर्विंशदतिशय निम्न प्रकार से वर्णन की गई है। तत्र च—

चौचीस बुद्धि सैसा पणत्ता तजहा—

बुद्धों (तीर्थंकर) की चौतीस अतिशय प्रतिपादन की गई है। जैसे कि—

१ अगद्विए केममसुरोमनहे—

तीर्थंकर प्रभु के केश-शमधु-दाढ़ी मूछ के बाल शरीर के रोम और तब यह सद्य काल अवस्थित-अवस्था में रहते हैं अर्थात् जिन्हें प्रकार नापित डाग केशों का अलंकार कराया हुआ होता है यह भाव उनका स्वभाविक ही होता है। क्योंकि जिस प्रकार भुजा या जघा आदि के रोम परिमितावस्था में प्रत्येक व्यक्ति के रहते (होते हैं) ठीक उन्ही प्रकार भी भगवान् के मन शरीर के रोम या केश अवस्थित अवस्था में रहते हैं। यहाँ पुण्य के उपाजन किये हुए फल का लक्षण है।

२ निरामयानिरुवलेना भायलद्धी

शरीर रूपी लता जिन की नीरोग और निमल हो जाती है अर्थात् मात्र यष्टि रोग से रहित और निमल होती है। क्योंकि-जब शरीर रोग से रहित होता है तब उसकी निमलता स्वभाविकता से ही हो जाती है। रोग-युक्त शरीर उपकार करने में प्रायः अममर्थ सा हो जाता है। अतएव नीरोगावस्था में रहना यह भी उम्मा आत्मा का अतिशय है।

३ गोक्कपार पड़े ममसोणिए

रुधिर और मांस गो-दुग्ध के समान श्वेतवर्ण का होता है। यद्यपि रुधिर का वर्ण प्रायः रक्त ही कथन किया गया है, परन्तु उनके अतिशय के माहात्म्य में रुधिर वा मांस श्वेत वर्ण का हो जाना है। यदि ऐसे कहा जाय कि—यह प्रकृति विरुद्ध नियम किस प्रकार हो सकता है? इसका समाधान यह किया जाता है कि—यह प्रकृति-विरुद्ध नियम नहीं है, किन्तु यह एक पुण्यकर्म का उत्कृष्ट फलादेश है। क्योंकि-पुद्गल पाचवर्णों में परिणत होता रहता है। जैसे जन्तुवागार में शुरु वा मयूर श्वेतवर्ण के देखे जाते हैं किन्तु प्रायः मयूर नील वर्ण के ही होते हैं तथा उनकी पिच्छ अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित होती हैं, और (तोते) प्रायः हरे वर्ण के होते हैं, परन्तु जब मयूर वा शुरु श्वेतवर्ण के देखने में आते हैं तब उनमें पूर्णरूप घात नहीं पाई जाती, तो क्या इन जीवों को प्रकृति-विरुद्ध माना जायगा? नहीं। इसी प्रकार महापुण्योदय से वा प्रकाशमय आत्मा होने से तीर्थंकर प्रभु के शरीर का रुधिर और मांस श्वेत प्रभा का धारण करने वाला होता है। क्योंकि-पुद्गल द्रव्य अनन्त पर्यायों का धारण करने वाला होता है। तथा कुछ ० व्यक्तियों में दुग्ध विषय में भी विवाद चलता रहता है। उनका कथन है कि-शरीरज होने से दुग्ध भी एक प्रकार का रुधिर ही है सो यह पक्ष नादियों के पृथक् ० होने से अमान्य है अतएव सिद्ध हुआ कि श्रीतीर्थंकर देव के शरीर का रुधिर और मांस श्वेत वर्ण वाला ही होता है। साथ ही इसमें यह भी जानना उचित है कि-यह कथन सापेक्ष है, और पुण्य कर्म की एक मिलनशुभता विवक्षार्थ है।

४ पद्मपुष्पलगाधिः उस्मासनिस्मासे।

जिन प्रकार सुगन्धमय द्रव्यों का तथा नीलोत्पल कमल का सुगन्ध होता है, उसी प्रकार का सुगन्ध उच्छ्वास और निश्वास द्वारा भी भगवान् के वायु से आता है अर्थात् श्रीभगवान् का उच्छ्वास नीलोत्पल कमलरत्न तथा सुगन्धमय द्रव्यों के समान होता है। इस का कारण यह है कि-उनके पुण्योदय से उनके शरीर का वायु प्रायः दुर्गन्धमय नहीं होता। यह उपमालंकार से कथन किया गया है। यदि ऐसे कहा जाय कि-जब उनका शरीर अन्न के आधार पर ठहरा हुआ है तो फिर उच्छ्वास वा निश्वास उक्त प्रकार से किस प्रकार शुद्ध हो सकता है? इस के उत्तर में कहा जाता है कि-प्रायः तैजस शरीर के मन्द पड़ जाने से उच्छ्वास और निश्वास में विवृति विशेष हो जाती है, उस से उनका तैजस शरीर मदता का धारण करने वाला नहीं होता है, तथा समाधिस्थ आत्मा प्रकाशमय हो जाने से उसके अशुभ पुद्गल शुभ भाव के धारण करने वाले हो जाते हैं।

५ पच्छन्ने आहार नीहारे अदिस्मे "मस" चमसुग्गा

उनका आहार और पीना मस चक्षु वालों के लिये अशुभ होता है। इस से सिद्ध हुआ कि-अतस्त (अग्नि आदि शाग वाले), चक्षुओं वाले श्री भगवान् सो आहार करत हुए या मूत्र पुरीष (विष्टा) को उत्तमग करते हुए देग सकते है किन्तु चम-चक्षुओं द्वारा वे उक्त क्रियाएँ करते हुए दृष्टिगोचर नहीं होते। इस से अन्य यक्रियों को भी शिना रानी चाहिए कि-यह दोनों क्रियाएँ प्रकृत ही की हुई अच्छी होती है।

६ आगासगय चरु।

जब श्री भगवान् विहार क्रिया में प्रवृत्त होते तब धम चम आकाश में चलने लगता है, क्योंकि कि धम चम क आकाश में चलने पर यह सूचित हो जाता है कि-यम चमजती श्री भगवान् अमुक देश या अमुक ग्राम नगर आदि में पधार गे है।

७ आगासगय छत्त।

आकाश में तीन छत्र भी चलत है, जिससे श्रीभगवान् त्रिलोकी के नाथ निड होते हैं। क्योंकि-वामन में श्रीभगवान् ही त्रिलोकी के नाथ हैं। सज-हितपी होने से शेष आत्मा व्यवहार पक्ष में नाथ होने पर भी अनाथ ही माने गए हैं।

८ आगामगयाओ मेयरचामराओ।

आकाश में अत्यन्त ज्येष्ठ (सफेद) चामर भी चलते हैं। क्योंकि-जिस प्रकार छत्र या चामर राज्य चिह्न जगन किये गए हैं ठीक उसी प्रकार लोकोत्तर पक्ष में स्वाधिदेव के भी उक्त चिह्न प्रतिपादित किये गए हैं।

९ आगामफालियामय सपायपीठ मीहासख।

आकाशवत् अत्यन्त निमल स्फटिक रत्नमय पादपीठ के नाथ सिंहासन भी आकाश-गत होता है अर्थात् अत्यन्त स्वच्छ और पादपीठ युक्त सिंहासन आकाश में चलता है।

१० आगासगओ कुडमी महस्मपरिमडियामिरामो इदम्भओ पुरओ गच्छड।

आकाश गत अत्यन्त ऊँची लघु पताका से युक्त और अति मनोहर अन्य च्चराओं की अपेक्षा अतिमहती श्रीभगवान् के आगे इन्द्रध्वजा नामी ध्वजा भी चलती है जोकि-सहस्र लघु पताकाओं से परिमण्डित होती है। इस से श्रीभगवान् का इन्द्रत्व सूचित होता है। स्वका मायश यह है कि जिस श्रीभगवान् विहार करते हैं तब उनके आगे आगे इन्द्रध्वजा भी

चलती हैं, जो श्रीभगवान् की मर्जता को सूचित करने वाली हैं ।

११ जत्थ जत्थ वियण अरहता भगवता चिद्धति वा निसीयति वा तत्थ तत्थ वियण तक्खणादेन (जक्खणादेना) सञ्चन्न पत्त पुप्फ पल्लन समाउलो सञ्चत्तो मज्झमो सवटो सयडागो असोगगर पायणे अभिसजायड ॥

जिस २ स्थान पर श्रीभगवान् खड़े होते हैं वा बैठते हैं उसी २ स्थान पर तरलण ही पत्र और पुष्पों से सज्जन् और अंकुर युक्त तथा छत्र और ध्वजा वा घटा अथवा पताका नयुक्त प्रधान अशोक नामी वृक्ष उत्पन्न हो जाता है अर्थात् फल पुष्पों से युक्त तथा यात्रन्मात्र प्रधान वृक्षों की लक्ष्मी होती है उस लक्ष्मी से युक्त छत्र ध्वजा वा घटा और पताका-नयुक्त अशोक नाम वाला वृक्ष भी उत्पन्न हो जाता है जिससे श्रीभगवान् के ऊपर छाया हो जाती है । यह सब अतिशय कर्म-क्षय होने से ही उत्पन्न हो सकती है । कारण कि-जो तीर्थन्तर नाम गोत्र कर्म बाधा हुआ होता है, उसके भोगने के लिये उक्त क्रियाएँ स्वाभाविक हो जाती हैं । यह सब धार्मिक कर्मों के क्षय करने का ही माहात्म्य है ।

१२ ईसिं पिद्धयो मउड्ढाणमि तेयमडल अभिसजायड अधकारे वियण । दस दिसाओ पभासेइ ।

पृष्ठ के पिछले भाग में एक तेजोमडल होता है जो दसों दिशाओं में विस्तृत हुए अधकार का नाश करता है अर्थात् उस प्रभास मडल के द्वारा श्री भगवान् के समीप भवेन काल उद्योत रहता है । यह एक प्रकार की आत्म-शक्ति का ही माहात्म्य है, जिस के कारण से अधकार का सर्वथा नाश हो जाता है ।

१३ उहुसमरमणिज्जे भूमिभागे ।

जहाँ पर श्री भगवान् विचरते हैं वह भूमि भाग अत्यन्त सम और समशील हो जाता है । भूमि भाग की विषमता दूर हो जाती है, उसका सौंदर्य अत्यन्त बढ़ जाता है ।

१४—यहोमिरा कटया जायन्ति (भवति) ।

और कटार अधोशिर हो जाते हैं अर्थात् यदि मार्ग में कटक भी पड़े हो तो वे भी अधोशिर हो जाते हैं । जिस कारण से वे पथ के चलने वालों को अपने तीक्ष्ण स्वभाव से पीड़ित करने में समर्थ नहीं रहते ।

१५—उऊ निवरीया सुहफासा भवति ।

शत्रु के विपरीत होने पर भी सुप्रकारि स्पर्श रहता है अर्थात् शत्रु

के विपरीत होने पर सुगन्धार्थ स्पष्ट होते रहते हैं। जैसे कि-शीत श्रुतु के होने पर अत्यन्त शीत का १ होना इसी प्रकार उष्ण श्रुतु के आ जाने पर अत्यन्त उष्णता न पड़ना, अपितु चिस प्रकार स्पर्श सुख रूप प्रकट होते रहें श्रुतु उसी प्रकार परिणत होनी रहती है। कारण कि-श्रीभगवान् के पुण्यौघ के माहात्म्य से सदाव काल सुख रूप ही होकर परिणत होता रहता है।

१६ सीपलेण मुहफामेण सुगन्धिना मारुण्य ज्ञोयस्य परिमडल सन्वयो समतयो सपमज्जिज्जड

जिम स्थान पर श्रीभगवान् चिराजमान हो जाते हैं, वहाँ पर शीतल सुख रूप स्पर्श द्वारा और सुरभि मारुत से एक योजन प्रमाण क्षेत्र मंडल शुद्ध हो जाता है अर्थात् योजन प्रमाण क्षेत्र पवित्र वायु द्वारा सर्वथा सम्प्रमार्जित हो जाता है। जिस कारण से धर्म रथा के श्रोताओं को घीठने में कोई भी खेद नहीं होता।

१७ जुत फुसिएण मेहेणय नि हयरयेरेणू पक्किन्नड ।

वायु द्वारा जो रज आकाश में विस्तृत हो गई थी वह उचित जल चिबु के पात से उपशान्त हो जाती है अर्थात् वायु के हो जाने के पश्चात् फिर श्लोक २ मेघ की धूलों द्वारा रज उपशान्त हो जाती है। जिस से वह स्वान परम रमणीय हो जाता है।

१८ जलथलय भामुर पभूतेण भिंदहाइया दमद्व वयणेण पुसुमेण जागुस्सेहप्पमाणमित्ते पुण्णोवयारे किज्जड ।

जलज और स्थलज भामुर रूप ऊर्ध्व मुख पांच वरुणों के पुष्पों का ज्ञानु प्रमाण पुष्पोपचार हो जाता है अर्थात् उस योजन प्रमाण क्षेत्र में वीमि माले पुष्पों का समग्र दीप्त पड़ता है और ये पुष्प इस प्रकार से दीप्त पड़ते हैं जैसे कि-जलज और स्थलज होते हैं।

१९ अमणायणाण महपरिमरसरुग्गधाण अववरित्तो

वहा पर प्रगट हो जाते हैं ।

२१ पञ्चाहरओ प्रियण हिययगमणीओ जोयणणीहारीसरो ।

श्रीभगवान् का व्याख्यान करते समय हृदय में गमनीय और अति मधुर एक योजन प्रमाण स्वर (वाणी) होता है अर्थात् श्री भगवान् का स्वर एक योजन प्रमाण होता है जिस से श्रोताओं को उस स्वर द्वारा सुख पूर्वक ज्ञान हो जाता है ।

२२ भगरचण अद्धमागहीए भासाए धम्ममाइकरई ।

श्रीभगवान् अर्द्धमागधी भाषा में धर्म कथा करते हैं । प्राकृत १ अस्कृत २ शोरमेनी ३ मागधी ४ पैगाची ५ और अपभ्रंश ६ यह पद भाषाएँ हैं, इन में जो ' एनोर्लनौमागध्याम् ' इत्यादि सूत्र मागधी भाषा के वर्णन करने में आते हैं । उन लक्षणों से युक्त और प्राकृतादि से युक्त अर्द्धमागधी नाम वाली भाषा में श्रीभगवान् धर्म-कथा करते हैं ।

२३ सावियण अद्धमागही मामा भासिज्जमाणी तेसिं मन्वेसिं आरिय मणारियाण दुप्पए-चउप्पय-मिय-पसु-पक्खि सरीसियाण अप्पणीहिय मिवसुहयभासत्ताए परिणमड ।

यह अर्द्धमागधी भाषा भाषण की हुई उन सर्व आर्य अनार्य द्विपद (मनुष्य) चतुष्पद (गजादयः) मृग (अट्टरी के पशु) पशु (घ्राण्य के पशु) पक्षी और साप इन ही आत्मीय भाषा में परिणत (नवदील) हो जाती है तथा वह अर्द्धमागधी भाषा अभ्युदय करने वाली मोक्ष सुर को देने वाली और आनन्द को देने वाली होती है । जिस प्रकार मेघ का जल एक रसमय होने पर भी भिन्न २ प्रकार के वृक्षों के फलों में भिन्न २ प्रकार से परिणत हो जाता है ठीक उसी प्रकार अर्द्धमागधी भाषा के प्रिय में भी जानना चाहिए । इस से यह भी सिद्ध किया गया है कि-श्रीभगवान् के अतिशय के माहात्म्य से आर्य अनार्य पशु पक्षी आदि श्री भगवान् के सत्योपदेश से लाभ उठाते थे । तथा इस से यह भी ध्यान निम्न आती है कि-प्रत्येक प्राणी को उनकी भाषा में ही शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए, जिस से वे शीघ्रता से मोक्ष प्राप्त करें ।

२४ पुण्णद्धवेरा प्रियण देवासुरनागसुअण्णजक्खरक्खसकिंनर किंपुरिमगरुलगधम्महोगगा अरहओपायमूले पसतचित्तमाणसा धम्म नि सामति ।

श्रीभगवान् के समीप बैठे हुए देव, असुर, नाग, सुवर्ण, यक्ष, राक्षस, किंनर किंपुरण, गरुड, गधर्ष महोरग इत्यादि देव गण पूर्वजन्म धर्म होने पर भी

प्रशासक होकर उस कथा अंग बन गई। अर्थात् जाति धर दान पर भी धर मास को छोड़कर धर्म कथा से लाभ उठाने है। उस नृत्याश्रम के विषय में इस प्रकार कहन किया गया है तो फिर मनुष्यों के विषय में तो क्या ही कहा है 'अर्थात् श्रीमगवान् के समीप धर्म कथा के सुनने के समय मन्त्र और यज्ञ की पत्र घाट पर पानी पति है' यही अनुश्रुति अर्थात् होती है। तथा अर्थात् की यही महिमा है जिस से जाति-धर्म मा गए हो जाए।

२५ अरण्य उत्थिय पात्रयणियाग्निगममागया वदन्ति ।

श्री भगवान् के अतिशय के माहात्म्य से अनेक लोग भी आ कर धन्य करते हैं अर्थात् जो अर्थ प्राप्ति करना पुरुष है वे अपने मित्रान में परम बढ़ता रहते हुए भी श्री भगवान् के सम्मुख आत ही नम्र हो जाते हैं, अर्थात् माय छोड़ कर श्री भगवान् की स्तुति करने लगते हैं।

२६ आगया समाणा अरहन्तो पायमूले निष्पडिश्यणा हवति ।

यदि आर्य भगवान् को वे यज्ञी पराजित करने के लिये आए तो वे फिर निर्मल हो जाते हैं क्योंकि-सूय के प्रकाश के सम्मुख गद्यात (जुगनु) का प्रकाश किस प्रकार शोभा प्राप्त करता है ठीक तद्वत् कलश का के सम्मुख कुद्र मति आता और उत अमान द्वारा करण किसे हुए पदार्थ जिस प्रकार उत मन्ते हैं ' तो आर्य भगवान् के सम्मुख यज्ञी निष्पत्तिपान (शुष) होकर ठहरते हैं।

२७ जया जयो वियण अरहतो भगवतो विहरति तमो तमो वियण जोयण पणनीसाण इती न भवइ ।

जिस देश में श्री अर्हन् भगवान् विचरते हैं, उस देश में पक्षी (२४) योजन प्रमाण धायादि के उपद्रव करने वाले प्राणी-गण उत्पन्न नहीं होते अर्थात् १०० योजन प्रमाण जिस देश में श्री भगवान् विराजमान होते हैं उस देश में उपद्रवादि नहीं हो सकते कारणकि-उनके पुण्य के माहात्म्य से १०० योजन प्रमाण तक किसी प्रकार का उपद्रव होता ही नहीं।

२८ मारी न भवइ ।

१०० योजन प्रमाण में मरी भी नहीं पड़ता जिस मरी के पड़ना से बहुत प्राणी मृत्यु के ग्राम बन जाते हैं उसी प्रकार १०० योजन प्रमाण क्षेत्र तक श्री भगवान् के अतिशय के माहात्म्य से प्राणी महामारी के भय से विभुक्त रहते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु वे आनन्द पूरक समय व्यतीत करते हैं।

२९ मधक्क न भवइ ।

अपने राजा की ओर से 'किसी प्रकार के उपद्रव होने की आशंका

का न होना अर्थात् राजा की ओर से प्रजा को किसी प्रकार से भी भय नहीं होता ।

३० परचक्क न भण्ड ।

पर-राजाओं की ओर से भी कोई उपद्रव नहीं होता । क्योंकि-जिस समय स्वकीय और परकीय राजाओं की ओर से किसी उपद्रव होने की आशंका नहीं होती, उस समय प्रजा प्रसन्नतापूर्वक अपनी वृद्धि की ओर झुक सकती है । इतना ही नहीं किन्तु स्वेच्छानुसार वृद्धि कर सकती है ।

३१ अङ्गुष्ठि न भण्ड ।

जिम देश में श्री भगवान् विचरते हैं उस देश में हानिकारक वृष्टि नहीं होती क्योंकि अनिवृष्टि होने से जन धन और कुलों का भी क्षय हो जाता है । लोक अति कष्ट में पड़जाते हैं । जनता प्राणों की रक्षा के लिये भी व्याकुल हो उठती है । सो श्रीभगवान् के पुण्योदय से देश में अतिवृष्टि होती ही नहीं ।

३२ अणानुष्टि न भण्ड ।

अनावृष्टि भी नहीं होती । क्योंकि-जिस प्रकार अतिवृष्टि से जनता को कष्ट सहन करने पड़ते हैं ठीक उन्हीं प्रकार वर्षा के अभाव से भी वे ही कष्ट उपस्थित हो जाते हैं । जिसने जन धन और कुल-क्षय होने की सम्भावना की जा सकती है । अतएव श्रीभगवान् के अतिशय के माहात्म्य से अनावृष्टि भी नहीं होती । अपितु धान्यों के वृद्धि करने वाली प्रमाण पूर्वक ही वृष्टि होती है ।

३३ दुर्भिक्ष न भण्ड ।

दुर्भिक्ष नहीं होता । क्योंकि-दुष्काल के पड़ जाने से अनेक प्रकार की विपत्तियों का जनता को सामना करना पड़ता है, जिसमें विद्या, उद्धि तथा धर्म धर्मादि की गति में सब मंद पड़जाते हैं, और सदैव काल भूय के सहन करने से प्राणों के रहने का भी संशय रहता है, और यावन्मात्र हानिया तथा उपद्रव उपस्थित होते हैं, उनका मुख्य कारण दुर्भिक्ष ही होता है तथा दुर्भिक्ष के कारण धर्म की गति अति मन्द पड़ जाती है ।

३४ पुण्डुप्पण्णानियण उप्पाडया वाही सिप्पमिण उसमति ।

पूर्व-उत्पन्न त्वरादि रोग वा 'याधियों तथा अनिष्ट सूचक उत्पातों के द्वारा जो प्रजा को अशान्ति के उत्पन्न होने के लक्षण दीगते हैं, वे सब श्री भगवान् के अतिशय के माहात्म्य से उपशम होजाते हैं अर्थात् देश में सर्वथा शान्ति विराजमान रहती है । इसमें कतिपय अतिशय जन्म से ही होते हैं, और कतिपय दीक्षा के पश्चात् केवल ज्ञान होने पर प्रगट होते हैं, तथा कतिपय अतिशय भव-प्रत्यय और कतिपय देववृत्त माने जाते हैं, परन्तु सब

अतिशय क्षाधिक भाग वा तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म के माहात्म्य से ही उत्पन्न हुआ करते हैं। अतएव श्रीभगवान् द्वाविदेव और प्रत्येक प्राणी के हितर्पी होते हैं। उनकी पवित्र वाणी के श्रवण से अनेक भव्यात्मा अपना कर्त्तव्य करते हैं। क्योंकि-श्रीभगवान् की वाणी यथावत् पदार्थों के दिखलाने वाली और वाणी के गुणों से अलंकृत होती है। जैसे कि शास्त्रों में श्रीभगवान् की वाणी के भी ३५ अतिशय वर्णन किये गए हैं यथा—

“पञ्चतीस सञ्चययणादसेसा परणत्ता”

समवायागसूत्र स्थान ३५ ॥ सूत्र ३५

सत्य वचन क ३५ अतिशय प्रतिपादन किये गए हैं; जिन की नाम सख्या प्रयातर में इस प्रकार से लिखी है। जैसे कि—

१ सस्कारवत्त्वम्—श्रीभगवान् की वाणी संस्कारादिलक्षण युक्त होती है अर्थात् यह वाणी शब्दागम के नियमों से विरुद्ध नहीं होती किन्तु शब्दागम के नियमों से युक्त होती है। इसी वास्ते उस वाणी का विशेषण सस्कारवत्त्व प्रतिपादन किया गया है।

२ उदात्तवत्त्वम्—ऊँचे स्वर वाली होती है। जोकि-एक योजन प्रमाण क्षेत्र समवसरण का प्रतिपादन किया गया है। उस में यह एक योजन प्रमाण स्पष्ट रूप से विस्तृत हो जाती है, जिम्हो प्रत्येक प्राणी स्फुट रूप से समझता है।

३ उपचारोपेतवत्त्वम्—गुणों से युक्त होती है किन्तु प्राम्यता उस में नहीं पाई जाती। क्योंकि प्रामीण भाषा अलंकारों से प्राय वर्जित ही होती है।

४ गभीरशब्द—ग्रेषत गम्भीर शब्द होता है। इस प्रकार के शब्द में योग्यता और प्रमाण स्वाभाविकता से होता है।

५ अनुवादित्वम्—प्रतिरघ से युक्त-अर्थात् उस में प्रतिच्छन्द (प्रति ध्वनि) उठते हैं।

६ दक्षिणत्वम्—सरल गुण से युक्त-वाणी में छल पूर्वक कथन नहीं होता अपितु उस में दक्षिणता भरी हुई होती है।

७ उपनीतरागत्वम्—माल कोशादि ग्रामराग युक्त-अर्थात् यह वाणी राग से भी युक्त होती है किन्तु यह साता ध्वनातिशय शब्द की अपेक्षा से कथन किये गए हैं। इससे ग्राम की प्रधानता।

किये जायेंगे उन में अर्थ

की आसता का घातक हो जाना है । अतएव सर्वज्ञ प्रभु के वाक्य पूर्वोपर विरोध के प्रकट करने वाले नहीं होते किन्तु स्याद्वाद सिद्धान्त के प्रकट करने वाले होते हैं अर्थात् सापेक्षिक वाक्य होते हैं । जैसे एक व्यक्ति को उसके पिता की अपेक्षा पुत्र भी कह सकते हैं, और उसके पुत्र की अपेक्षा पिता भी कह सकते हैं ।

१० शिष्टत्वं—अभिप्रेत सिद्धान्तोक्त की शिष्टता का सूचक वाक्य अर्थात् जिस पक्ष को स्वीकार किया हुआ है उस सिद्धान्त की योग्यता का सूचक वाक्य होता है ।

११ असदिग्धत्वम्—धोताजनों के सदेह को दूर करने वाला वाक्य होता है तथा धोताजनों को किसी प्रकार से भी श्री भगवत् की धाणी में सशय उत्पन्न नहीं हो सकता या धाणी भ्रम युक्त नहीं होती कि—इन्होंने क्या प्रतिपादन किया है ? अतएव सदेह रहित वाक्य होता है ।

१२ अपहृतान्योत्तरत्वम्—धाणी में किसी के दूषणों का प्रकाश नहीं पाया जाता अर्थात् धाणी में किसी की निन्दा नहीं होती अपितु हेय-श्रेय-और उपोदय रूप विषयों का ही वर्णन होता है । नतु किसी की निन्दा का ।

१३ हृदयग्राहित्वम्—धोताओं के हृदयों को प्रिय लगने वाले वाक्य होते हैं । इसी कारण वे प्रसन्नता पूर्वक श्रीभगवान् की धाणी का अमृतपान करते हैं ।

१४ देशकालाव्यतीतत्वम्—देश काल के अनुसार वाक्य होता है अर्थात् प्रस्तावोचितता उस वाक्य में पाई जाती है । क्योंकि जो वाक्य देश काल की सीमा को उल्लंघन नहीं करता, वह अवश्य हृदय ग्राही होजाता है ।

१५ तत्त्वानुरूपत्वम्—जिस पदार्थ के वर्णन का प्रारम्भ किया हुआ है, उसी कथन की पुष्टि करने वाले आगे के वाक्य होते हैं । जैसे—अहिंसा का प्रकरण चला हुआ है, तो यावन्मात्र वाक्य कहे जावेंगे, वे सब अहिंसा के सम्यन्ध में होंगे । न कि हिंसा सम्यन्धी ।

१६ अप्रकीर्णप्रस्तुतत्वम्—जिस प्रकरण की व्याख्या की जरूरी है, उसके अतिरिक्त अप्रस्तुत विषय का फिर उसमें वर्णन नहीं होता अर्थात् स्वपक्ष को छोड़कर अप्रस्तुत प्रकरण का वर्णन करना अपनी अयोग्यता सिद्ध करना है । सो प्रभु के वाक्य में इस प्रकार अप्रस्तुत विषय का प्रकरण नितात (विलकुल) नहीं होता । न अति सम्यन्ध रहित विस्तार ही होता है ।

१७ अन्योऽन्यप्रगृहीतत्वम्—परस्पर पदों की सापेक्षता रहती है । क्योंकि—यदि परस्पर पदों की सापेक्षता न रहे तो उस वाक्य से अभीष्ट सिद्धि की उपलब्धि नहीं हो सकती, अतएव पद परस्पर सापेक्षता रखने वाले

होते हैं

१८ अभिजातत्वम्—उहा व प्रतिपाद्य या अथवा भूमिमा अनुसारिता होती है अर्थात् शुद्ध वाक्य होता है ।

१९ अतिस्निग्धमधुरत्वम्—अति स्नेह युक्त और अत्यन्त मृदु वाक्य होता है, जो श्रोता जग को अत्यन्त सुख-कारी होता है तथा जैसे-अमृत वा शकरादि पदार्थ मृदु आदि गुण से युक्त होते हैं उन्ही प्रकार श्रीभगवान् का वाक्य श्रोताओं को हितकारी होता है ।

२० अपरममयेचित्वम्—श्रीभगवान् ने वाक्य में किन्ही का मम प्रगट नहीं किया हुआ होता-अर्थात् यह वाक्य किन्ही के मम को प्रगट करने वाला नहीं होता अपितु शांत स्वभाव का देने वाला होता है ।

२१ अर्थधर्माभ्यासानपेतरत्वम्—श्रीभगवान् का वाक्य अर्थ और धर्म से प्रतिबद्ध होता है । क्योंकि-जो निरर्थक वाक्य होते हैं, वे अर्थ और धर्म से रहित होते हैं परन्तु सा ज्ञ वाक्य उसे ही उहा जाता है जो अर्थ और धर्म के स्वरूप को प्रतिपादन करने वाला होता है ।

२२ उदारत्वम्—अभिधेय अर्थ को पूरकतया प्रतिपादन करने वाले वाक्य का श्रीभगवान् उच्चारण करते हैं । तथा शुष्क गुण विशेष होता है ।

२३ परनिदात्मोक्तप्रयुक्तत्वम्—श्रीभगवान् के वाक्य में आत्म प्रशंसा और परनिन्दा नहीं पाई जाती क्योंकि-जो रीतिरागी आत्मा होते हैं उनके वाक्य उक्त गुण वाले ही हुआ करते हैं । यदि म्वनाक्य में आत्म-प्रशंसा और परनिन्दा पाई जाय तो वे अनास वाक्य जानने चाहिये ।

२४ उपगतभगवाक्यम्—उक्त गुण-योग्यता से ही श्लाघता प्राप्त होती है । अर्थात् श्रीभगवान् का वाक्य नान लोग में श्लाघा प्राप्त करता है ।

२५ अनपनीतत्वम्—श्रीभगवान् का वाक्य कारण, उच्चा, काल लिंगादि व्यत्यय रूप वचन दोष से रहित होता है अर्थात् वाक्य सुसम्बन्ध होता है । क्योंकि-वाक्यकाल कारण काल, वचन और लिंगादि से सुसम्बन्धित (निर्दोष) नहीं होगा तात्पर्यकाल वह वाक्य अभीष्ट अर्थ की सिद्धि प्रदान करने में अत्यन्त मथिन्द्र होता है ।

२६ उत्पादिताच्छिन्न मौलत्वम्—अभिधेय में श्रोता जना का अविच्छिन्नता से कौतुहभाव उत्पन्न करता अर्थात् श्रीभगवान् का वाक्य श्रोता जना के हृदय में आशय भाव उत्पन्न करने वाला होता है ।

२७ अदमुतत्वम्—अदमुत भाव का उत्पन्न करने वाला होता है ।

२८ अनतिविलम्बितत्वम्—वाक्यान करने की जैसी अतिविलम्ब पूर्वक नहीं होती और नाहीं अति शीघ्रता पूर्वक होती है परन्तु प्रमाण पूर्वक वाक्यान

की गेली श्रीभगवान् की प्रतिपादन की गई है।

२६ विश्रमपित्तपन्थिलिभिचितादिविमुक्तवम्—यह वाक्य मनोदोष के दोषों से भी रहित होता है। जैसे-बुद्धा के मन में भ्रातता, और चित्त का विलेप रोप भयादिके भाव तथा प्रत्यनासकृता इत्यादि मन के दोषों से वह वाक्य रहित होता है। क्योंकि- यदि उक्त मन के दोषों के साथ वाक्य उच्चारण किया जायगा तो वह वाक्य आप्त वाक्य नहीं कहा जा सकता। नहीं उस वाक्य से यथार्थता से पदार्थों का बोध हो सकता है।

२७ अनेकजातिसंश्रयाद्विचित्रम्—वस्तु का स्वरूप विचित्रतासे वर्णन किया हुआ उस वाक्य से सिद्ध होता है। क्योंकि-श्रीभगवान् जिस पदार्थ का वर्णन करने हैं उस पदार्थ का वर्णन नय और प्रमाण द्वारा वर्णन किये जाने पर अनेक प्रकार की विचित्रता उस वाक्य में पाई जाती है।

२८ आहितविशेषत्वम्—वचनान्तर की अपेक्षा से दौकितता (हित शिक्षा का समुदाय) विशेषता से होती है अर्थात् श्रीभगवान् का परम पवित्र वाक्य प्राणी मात्र के हित का प्रकाशक होता है।

२९ साकारत्वम्—गिच्छन्तवर्ण पद वाक्य होने से उस वाक्य में आकारता पाई जाती है अर्थात् साकार वाक्य सौंदर्य का धारण करने वाला होता है।

३० सत्परिपूरीतत्वम्—साहस भाव से युक्त अर्थात् निर्भयता का सूचक वाक्य होता है।

३१ अपरिप्रेक्षितत्वम्—श्रीभगवान् अनन्त बल होने से धर्म कथा करते हुए खेद नहीं पाते क्योंकि-पोडश प्रहर पर्यन्त देशता करने पर भी श्रीभगवान् परिश्रम को प्राप्त नहीं होते अतएव धर्म कथा करते हुए उनको खेद कदापि नहीं होता।

३२ अयुद्धेदित्वम्—यात्राकाल पर्यन्त विरहित अर्थों की सम्यग् प्रकार से निधि न हो जाए यात्राकाल पर्यन्त अनवच्छिन्न वचन प्रमेय होता है अर्थात् श्रीभगवान् जिस पदार्थ का वर्णन करने लगते हैं, उस की निधि सर्व-नय और प्रमाणों द्वारा सर्व प्रकार से योग्यता पूर्वक कर देते हैं। सो यह सब अतिशय चार मूलातिशयों में ही अन्तर्भूत हो जाती हैं, जैसे कि-आनातिशय १ पूजातिशय २ वागतिशय ३ और अपायापगमातिशय ४ किन्तु ये सब अतिशय उसी समय प्राप्त होती हैं जबकि-आनापराधीय कर्म १ दर्शनापराधीय कर्म २ मोहनी कर्म ३ और अतराय कर्म ये चारों धानिक संज्ञक कर्म क्षय होजाते हैं, इन्हीं के क्षय हो जाने से अनन्तज्ञान १ अनन्तदर्शन २ चायिरुसम्यग्प्रभाव ३ और अनन्त उल दीर्घ प्रफुट हो जाता है। तथा इन्हीं कर्मों के क्षय होजाने से श्रीभगवान् अष्टादश दोषों से रहित रहे जाते हैं। उसे कि—

अन्तराया दानलाभनीयभागोपभाषणा ॥

हास्योत्तरती मीनिनुगुप्ता शक एव च ॥ १ ॥

बामो मिथ्यावमगान निक्ष चाविरतिस्तथा

रागा द्वेपरच ना दापास्तेषामशान्ताप्यमी ॥ २ ॥

भाषा—श्रीभगवान् के दानान्तराय के क्षय होजाने से दान देने की अनन्त शक्ति उत्पन्न होजाती है यदि ये चाहें तो विश्व मर का दान कर सकते हैं। कोई भी उनको हटा नहीं सकता, कारण कि—ये अनन्त यत्नी और सूर्यक्ष होते हैं, इसी प्रकार लाभान्तराय क्षय करने से लाभ की शक्ति उत्पन्न होती है। धानान्तराय के क्षय करने से अनन्त आत्मिक शक्ति उत्पन्न होजाती है। श्रीभगवान् के अतिरिक्त अन्य छद्मस्थ आत्माएँ यलवीर्यान्तराय कर्म के माहात्म्य से अनन्त आत्मिक यत्न आच्छादन किये हुए हैं। सो श्रीभगवान् उक्त कर्म के क्षय करने से अनन्त शक्ति-संपन्न होते हैं। भोगान्तराय कर्म के क्षय करने से भोग्य योग्य पदार्थों के भोगने की अनन्त शक्ति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि—जो पदार्थ एक ही धार भोगने में आवें जैसे-पुष्प मालादि उन्हें भोग कहते हैं, किन्तु जो पुन पुन भोगने में आवें, जैसे—म्त्री आदि पदार्थ हैं। उन्हें उपभोग कहते हैं। सो श्रीभगवान् के दोनों भोग और उपभोगान्तराय के क्षय हो जाने से दोनों के लिये अनन्त शक्ति उत्पन्न हो जाती है। सो अन्तराय कर्म की पांच मूल प्रकृतियों के क्षय करने से एक प्रकार की—पाचों ही अनुपम शक्तिया उत्पन्न हो जाती हैं। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि—जब भोग और उपभोगादि प्रकृतिया क्षय हो जाती हैं। तब उक्त प्रकृतियों के क्षय हो जाने से उक्त पदार्थों को श्रीभगवान् भली प्रकार से भोगते होंगे। क्योंकि—प्रकृति के क्षय करने की तब ही सफलता हो सकती है जब उसके विघ्न के नाश हो जाने पर ये पदार्थ भोगे जाय जब ये उक्त पदार्थों के भोगने वाले सिद्ध हैं, तब ये ससारी जीवों की अपेक्षा महाकामी सिद्ध होंगे। इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार से किया जाता है। कि—श्री आदि के भोगने के भाष माहनीय कर्म के उद्घ से ही उत्पन्न होते हैं। सो श्रीभगवान् सन से पहिले मोहनीय कर्म ही का नाश करते हैं। जब मोहनीय कर्म का नाश हो गया तब विकार किस प्रकार हो सकता है? अतएव मोहनीय कर्म के नाश करने के अनन्तर अन्तराय कर्म क्षय किया जाता है। इस लिये ये शक्तिया उत्पन्न हो जान पर विकार भाव को उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे—किसी व्यक्ति में शस्त्र के द्वारा प्रहार करने की शक्ति तो विद्यमान है परन्तु उस का किसी जीव के साथ वैर भाव नहीं है तो फिर वह शस्त्र-प्रहार किस पर करे? यदि ऐसा कहा जाय कि—उक्त अन्तराय कर्म के पाचों प्रकृतियों के क्षय करने से तो फिर श्रीभगवान् को लाभ ही क्या हुआ? जब ये उनसे कोई

काम लेते ही नहीं। इसके समाधान में कहा जाता है कि-क्या उक्तचेष्टाओं के करने से ही लाभ लिया जा सकता है ? जैसे किसी व्यक्ति को अत्यन्त लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई तो फिर क्या मदिरा पान, मास-भक्षण, वेश्या संग, द्यूत कर्म इत्यादि कृत्यों के करने से ही उस मिली हुई लक्ष्मी का लाभ लिया जा सकता है। नहीं। इसी प्रकार श्रीभगवान् के जब अन्तराय कर्म का क्षय होता है तब उक्त पाचों प्रकृतियों के क्षय होने से आत्मिक पाचों शक्तिया उत्पन्न हो जाती हैं, परन्तु ये शक्तिया मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने से किसी प्रकार से भी विकार को प्राप्त नहीं हो सकतीं। जैसे-लोगों का माना हुआ ईश्वर सर्व-व्यापक वेश्यादि के अगोपागों में रहने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता तथा अनन्त शक्ति होने पर भी विषय में अनन्त शक्ति का उपयोग नहीं करता। यदि इस में ऐसे कहा जाय कि-जब यह अनन्त शक्ति युक्त तथा सर्वव्यापक है तो फिर विषय क्यों नहीं करता तथा जब लोग विषयादिक कृत्यों में प्रवृत्त होते हैं, तब यह उसी स्थान में व्यापक होता है, और इस कृत्य को भली प्रकार से देखता भी है तो फिर उसे देखने से और उस में व्यापक होने से क्या लाभ हुआ ? इन सत्र प्रश्नों का यही उत्तर यन् पड़ेगा कि-ईश्वर सर्व शक्तिमान् होने पर भी विकारी नहीं है ठीक उसी प्रकार अन्तराय कर्म के सर्वथा क्षय हो जाने पर भी श्रीभगवान् मोहनीय कर्म के क्षय होजाने से सदैव काल अधिकारी भाव में रहते हैं, परन्तु अन्तराय कर्म के क्षय होजाने के कारण से उनमें अनन्त शक्ति का प्रगट होजाना स्वाभाविकता से माना जा सकता है तथा यदि उन शक्तियों का व्यवहृत होना स्वीकार किया जायगा तो उनमें अनेक प्रकार के अन्य दोषों का भी सङ्घाट मानना पड़ेगा। जिससे उन पर अनेक दोषों का समूह एकत्र हो जाने से उनको निर्विकार स्वीकार करने में सङ्कुचित भाव रखना पड़ेगा। अतएव श्रीभगवान् अनन्त शक्तियों के प्रकट होजाने पर भी निर्विकार अवस्था में सदैव काल रहते हैं।

६ श्रीभगवान् हास्य रूप दोष से भी रहित होते हैं क्योंकि-चार कारणों से हास्य उत्पन्न होता है। जैसे कि-हास्य पूर्वक बात करने से १ हसते को देखने से २ हास्य-कारी बात के सुनने से ३ और हास्य उत्पन्न करने वाली बात की स्मृति करने से ४ सो हास्य के उत्पन्न होजाने से सर्वज्ञता का अभाव अवश्य मानना पड़ेगा। क्योंकि-हास्य अपूर्व बात के कारण से उत्पन्न होता है, जब ये सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं तब उनके ज्ञान में अपूर्व कौनसी बात हो सकती है। अतः धीतराग प्रभु हास्य रूप दोष से भी रहित होते हैं।

७ रति—पदार्थों पर रतिभाव उत्पन्न करना। यह भी एक मोहनीय कर्म का मुख्य कारण है। सो श्रीभगवान् पदार्थों पर प्रीतिभाव रखना इस दोष से

भी मुक्त होते हैं—

= अरति—और नहीं उनसे पदार्थों पर कोई द्वेष भाव ही है क्योंकि—
जब किसी पदार्थ पर उनकी प्रीति सिद्ध की जाएगी तब अमुक पदार्थ पर
द्वेष का हो जाना एक न्यायान्वित घात है। अतः वे उक्त दोष से सर्वत्र
मुक्त हैं।

८ भीति—श्रीभगवान् सच प्रकाश के भयों से भी घञित होते हैं, क्योंकि—
भय का उत्पन्न होना एक अल्प सत्त्व और मोहनीय कम का उद्भव है। सो वे
एक तो अनन्त शक्तिशाल और द्वितीय मोहनीय कम से रहित तो फिर उनको
भय किस प्रकार उत्पन्न हो सके ? तथा भय के उत्पन्न होने से व्यावहारिक पक्ष
में एक शत्रु भी मुख्य कारण माना जाता है, तो श्रीभगवान् सच जगत् वाली
जीवा के मित्र रूप हैं और उनकी रक्षा करने वाले हैं, तो भला फिर उनको
भय किस प्रकार उत्पन्न हो सके ? अतः वे उक्त दोष से भी विमुक्त होते हैं।

१० जुगुप्सा—उन की किसी पदार्थ से घृणा भी नहीं है। क्योंकि घृणा
रागी और द्वेषी आत्मा से ही उत्पन्न हो सकती है अतएव वे उक्त दोनों दोषों
से रहित हैं तथा घृणा वाला पुरुष मानव भाव से रहित होता है श्रीभगवान्
तो माद्वशुण से विभूषित हो रहे हैं या व्यावहारिक दृष्टि में भी घृणा
करने वाले पुरुष को मुदृष्टि से नहीं देखा जाता। तथा जब वे अपने ज्ञान में
प्रत्येक पदार्थ की अनन्त पर्यायों को देखते हैं, तो फिर वे किस पदार्थ पर-घृणा
करें ? सो वे जुगुप्सा रूप दोष से भी रहित हैं।

११ शोक—श्रीभगवान् शोक से भी रहित हैं, क्योंकि—शोक उसी आत्मा
को उत्पन्न हो सकता है जो राग द्वेष युक्त हो तथा सयोग और वियोग के रस
से युक्त हो। सो श्रीभगवान् उक्त दोषों से रहित हान के कारण चित्त की
अशान्ति से भी रहित होते हैं।

१२ काम—भगवान् काम के दोष से भी रहित हैं, क्योंकि—काम की
घासनाए केवल मोहनीय कम के उद्भव से हो सकती है। सो श्रीभगवान् ने
मोहनीय कम पहिले ही क्षय कर दिया है। तथा कामी आत्मा कभी सत्य
हो ही नहीं सत्ता और श्रीभगवान् सर्वत्र पद से विभूषित होत हैं। अतएव वे
काम के दोष से भी रहित हैं।

१३ मिथ्यात्व—श्रीभगवान् मिथ्यात्व के दोष से भी रहित हैं। क्योंकि—
अनादि काल से जीव मिथ्यात्व दशा में ही जन्म मरण करता चला आ रहा है।
पदार्थों के स्वरूप को विपर्यय भाव से जानने का ही नाम मिथ्यात्व है सो श्रीभगवान्
उक्त दोष से रहित हैं। तथा मिथ्यात्व दशा में ही पड़े हुए जीव मद्बोध से रहित
होते हैं, फिर इसी कारण से ससार माना प्रसार के मिथ्या प्रपञ्च उत्पन्न किये

जा रहे ह, और उसी में जीव निमग्न हो रहे ह। सो यावत्काल सम्यक्त्व रूपी सूर्य का हृदय में प्रकाश नहीं होता तावत्काल पर्यन्त मिथ्यात्व रूपी तिमिर नष्ट नहीं हो सकता। सो भगवान् उक्त दोष से भी रहित ह। क्योंकि-दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय होजाने से मिथ्यात्व की सर्व प्रकृतिया क्षय होजाती है।

१४ अज्ञान—सम्यग् ज्ञान होने से अज्ञान उनका नष्ट होगया है—जैसे सूर्य के उदय होते ही अन्धकार भाग जाता है ठीक तद्वत् जब केवलज्ञान प्रकट होता है तब उसी समय अज्ञानरूपी तिमिर भाग जाता है। सो भगवान् मौढ्यभाव से रहित होते हैं, और सर्वज्ञ और सर्वदर्शी पद के धारण करने वाले होते हैं। अतः उनमें अज्ञानभाव का लेश भी नहीं होता।

१५ निद्रा—श्रीभगवान् निद्रागत भी नहीं होते क्योंकि—निद्रा का आना दर्शनावरणीय कर्म के कारण होता है, सो वह कर्म पहिले ही क्षय किया जाता है जब निद्रा का कारण ही नष्ट होगया तो फिर निद्रारूप कार्य की प्राप्ति किस प्रकार हो सके? क्योंकि—जो सर्वज्ञ प्रभु होते हैं वे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्म से रहित होते हैं अतएव वे सदैव काल जाग्रता-वन्मा में ही रहते ह तथा यदि ऐसे कहा जाय कि—निद्रा का मुख्य हेतु आहारादि क्रियाए ह इसलिये जैसा गरिष्ठादि आहार किया जाता है उसी प्रकार निद्रा का आवेग होता है। सो यह युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि—निद्रा का आना दर्शनावरणीय कर्म का उदय है और क्षुधा का लगना यह वेदनीय कर्म का उदय है सो केवली भगवान् के वेदनीय कर्म का तो उदय रहता है परन्तु दर्शनावरणीय कर्म उनका सर्वथा क्षय होता है। सो जब निद्रा का कारणीभूत कर्म ही नष्ट होगया तो फिर आहारादि द्वारा निद्रादि कार्यों की कल्पना करना यह कथन युक्ति संगत नहीं है तात्पर्य यह कि—श्रीभगवान् निद्रा के दोष से रहित हैं।

१६ अविरति—श्रीभगवान् विरति युक्त होते ह अर्थात् वे अप्रत्याख्यानी नहीं ह किन्तु प्रत्याख्यानी हैं अप्रमत्त सयत्न पद के धारण करने वाले हैं।

१७ राग—राग रूप दोष से भी श्रीभगवान् रहित होते हैं क्योंकि—जब पदार्थों पर राग मात्र बना रहा तब सुख की स्मृति और उस पौष्टलिक सुख के लिये फिर नाना प्रकार के परिश्रम किये जाते हैं जब पुरुषार्थ में असफलता दीप्त पड़ती है तब चित्त उदासीन वृत्ति में प्रवेश किये बिना नहीं रह सकता। सो जिस आत्मा की उक्त वृत्ति हो जाय, फिर उस आत्मा को सर्वज्ञ स्वीकार करना नितांत मूल भरी बात सिद्ध होती है; अतः श्रीभगवान् राग रूपी दोष से भी रहित हैं। अन्यथा जब सर्वज्ञ प्रभु भी राग युक्त स्वीकार किये जायेंगे तब अस्मदादि व्यक्तियों में और उनमें विशेषता ही क्या रही? तथा यावन्मात्र मंसार में अकृत्य कर्म हैं, रागी पुरुष उन सब को कर डालता है। जब अकृत्य कार्य में रागी

आत्मा प्रवृत्त हुए दृष्टिगोचर होते हैं तो उनका परिणाम भी उन के लिये फिर दुःखरूप अवश्यमेव होता है। राग में माया और लोभ का भी अन्तर्भाव हो जाता है सो रागी आत्मा को माया और लोभ से ही युक्त मानना पड़ेगा।

१८ द्वेष—रीनराग प्रभु द्वेष से भी रहित होते हैं कारण कि—जब उन क आत्मा में राग भाव किसी पदार्थ पर नहीं रहा तब उस में द्वेष भाव भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि—रागी आत्मा में द्वेष भाव अवश्यमेव विद्यमान रहता है। जैसे कि—जब एक पदार्थ पर उस का राग हुआ तो उस से व्यतिरिक्त पदार्थों पर उस का द्वेष अवश्यमेव माना जायगा। जब द्वेष भाव निवृत्त हो गया तब क्रोध और मान उस आत्मा में अवश्यमेव माने जायेंगे। सो जब राग द्वेष की वृत्ता विद्यमान रही तो उस आत्मा को भवण और भवदृष्टि स्वीकार करना अत्यन्त अन्याय-शीलता का लक्षण है क्योंकि फिर तो जिस प्रकार अस्मदादि व्यक्तियाँ राग और द्वेष से युक्त हैं उसी प्रकार सर्व प्रभु हुए। किन्तु ऐसे नहीं हैं। अपितु सर्व प्रभु भगवान् राग द्वेष से रहित होते हैं। यदि ऐसे कहा जाय कि जब सर्व प्रभु दया का उपदेश करते हैं तथा 'अभय दयाण' सूत्र में द्वारा जय घ अभयदान के देन बाल लिये हैं तो क्या जिस जीव को वे पचाते हैं उस जीव पर उन का राग नहीं होता? सो यह शका भी युक्ति से शून्य ही है। क्योंकि—प्रत्येक प्राणी की रक्षा का उपदेश करना तथा उनका पचाना यह एक कर्ण का लक्षण है। राग स्वाधमय होता है, कर्ण नि स्वार्थ की जानी है, तथा राग तीन प्रकार से कथन किया गया है। जैसे कि—काम राग-विषया पर स्नेहराग-सखियों पर और दृष्टिराग-मित्रों पर। सो ये तीनों प्रकार के राग आशावान् हैं। लेकिन—प्रेम आशा रहित और कदला रसमय तथा शान्ति रसमय होता है। आम-प्रदेशों में तद्रूप होकर रहता है। अतएव श्रीभगवान् प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले और सब जीवों की रक्षा करने वाले होते हैं। तथा यदि ऐसा कहा जाय कि—जो शुभ या अशुभ क्रियाएँ की जाती हैं उनका फलरूप कर्म अवश्यमेव भोगन में आता है सो जो श्रीभगवान् अनन्त आत्माओं पर कृपा भाव धारण करते हैं फिर इतना ही नहीं किन्तु उन जीवों की रक्षा के लिये उपदेश भी करते हैं। तो उक्त क्रियाओं के फलरूप कर्म वे कहाँ पर भोगते हैं? इस शका का समाधान यह है कि—श्रीभगवान् दयामय चित्त से प्राणीमान की रक्षा का उपदेश करते हैं नतु राग द्वेष भावों के वशीभूत होकर। सो कर्मों के उधन के मुख्य कारण राग द्वेष ही प्रतिपादन किये गए हैं। नतु दयाभाज कर्मों के उधन का मुख्य कारण है। तथा जिस प्रकार सूर्य का निज गुण प्रकाश स्वाभाविक होता है ठीक तद्वत् श्री भगवान् का सर्व जीवों से वात्सल्य भाव धारण करना यह स्वभाविक गुण

हो जाता है। क्योंकि-जैसे कोई व्यक्ति जब दीपक के द्वारा प्रकाश करने की इच्छा रखता है तो उसने उस प्रकाश के सहकारी कतिपय अन्य पदार्थों के एकत्र करने में प्रयत्न करना पड़ता है। इतना किए जाने पर भी वह दीपक का प्रकाश आदि सान्त पद वाला होता है, वा ह्रस्व वा दीर्घ तथा अल्प वा महत् प्रकाश का करने वाला होता है परन्तु सूर्य का प्रकाश के लिये किसी भी सहकारी पदार्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही वह प्रकाश द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से आदि सान्त पद को धारण करने वाला होता है। ना ही वह प्रकाश अल्प वा महत् ह्रस्व वा दीर्घ होता है, किन्तु एक रसमय होता है ठीक उसी प्रकार जो रागादि द्वारा जीवों की रक्षा की जाती है, वह तो दीपक के प्रकाश के तुल्य होती है, परन्तु जो नीतराग मात्र में जीवों की रक्षा होती है, वह सूर्य के प्रकाश के तुल्य एक रसमय होती है। क्योंकि-धीवीतराग प्रभु तो एकेंद्रिय जीव में लेकर पचेन्द्रिय जीवों के लिये सामान्यतया रक्षा का उपदेश करते हैं, परन्तु रागी आत्मा अपने स्वार्थ को मुख्य लेकर रक्षा करने में कटिबद्ध होते हैं। अतएव श्रीभगवान् का रक्षा करना स्वाभाविक गुण होता है, इस लिये ये कर्मों का बधन नहीं करते अपितु उक्त क्रियाओं से नामादि कर्मों की प्रवृत्तिया क्षय हो जाती हैं। यदि ऐसा कहा जाय कि-जब उनका रक्षा करना स्वाभाविक गुण है, तो फिर ये अत्र जगत् गामी दु पित जीवों की अपनी शक्ति द्वारा रक्षा क्यों नहीं करते ? इम गमा का समाधान यह है कि-वे तो शास्त्रों द्वारा प्राणी मात्र की सदैव रक्षा करते रहते हैं। याज्ञमान अहिंसा का सिद्धान्त है वह सध प्राणी मात्र की रक्षा कर रहा है, और उक्त सिद्धान्त के प्रकाशक श्री अर्हन् देव ही हैं। अतएव ये सत्रेय उपकार करते रहते हैं, तथा जो श्रीभगवान् ने कर्मों के फल प्रतिपादन किये हैं, यही उनका परमोपकार है। क्योंकि उन कर्मों के फलों को सुनकर अनेक आत्माएं अपना कल्याण कर सकती हैं और कर रही हैं यह सिद्धान्त विद्वानों द्वारा माना गया है कि-जैन धर्म के संदेश से ही जगत् में शान्ति की स्थापना हो सकती है। यद्यपि अन्य मतारम्भियों ने भी दया का कुछ प्रचार किया है परन्तु जिस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से जैन धर्म ने दया का प्रचार किया है उस प्रकार वादियों ने दया के स्वरूप को कभी सुना भी नहीं तथा जैन धर्म ने पचेन्द्रिय जीवों में लेकर पचेन्द्रिय जीवों तक सम मात्र से दया का उपदेश किया है। वादियों ने उस स्वरूप को समझा भी नहीं। सो धर्म-प्रचार द्वारा श्रीभगवान् ने अनन्त प्राणियों पर उपकार किया है और इसी उपकार से मध्य प्राणी अपना कल्याण किये जा रहे हैं सो श्रीभगवान् अपने पवित्र उपदेश द्वारा सदैव उपकार करते रहते हैं। श्रीभगवान् ऊपर ३४ अतिशय ३५ वचना-तिशय और १८ अष्टादश दोषों में रहित होते हुए मुख्य १२ द्वादश गुणों के

धारण करने वाले होते हैं। उनका मुख्य १२ द्वादश गुण निम्न प्रकार से प्रतिपादन किये गए हैं। जैसे कि—

१ अशोक वृक्ष—जिस स्थान पर श्रीभगवान् खड़े होते हैं या बैठते हैं, उसी स्थान पर श्रीभगवान् के शरीर में द्वादश गुणा उच्च भाव में परिणत हुआ अशोक नामक वृक्ष तरल उत्पन्न हो जाता है जो वृक्ष की संपूर्ण लक्ष्मी से युक्त होता है जिसके दानों में ही मन्त्र प्राणियों का आध्यात्मिक शोक दूर हो जाता है यद्यपि यह अनिश्चय का प्रातिहार्य देव कृत होता है तथापि श्रीभगवान् के महान् पुण्योदय में यह प्रातिहार्य हुआ करता है।

२ सुरपुष्पवृष्टि—जिस स्थान पर श्रीभगवान् का समयसरण होता है उस स्थान में एक योजन प्रमाण नर देवगण पांच यन्त्रमय सुगन्धि युक्त धैक्रिय किए हुए अचिंतपुष्पों की वृष्टि करते हैं, जो मन्त्र प्राणियों को ऐसा दीप पड़ता है कि—इस स्थान पर पुष्पों की राशि ही पड़ी हुई है, और ये पुष्प ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि—जलज और स्थलज पुष्प होते हैं। (अर्थात् अचिंत पुष्प होते हैं)।

३ दिव्यध्वनि—श्रीभगवान् की सब भाषा में परिणत होने वाली अर्द्ध-मागधी भाषा में सब वक्षुपेत एक योजन प्रमाण विस्तार वाली हुई प्रधान दिव्य ध्वनि निरलती है, अर्थात् श्रीभगवान् की वचन रूप ध्वनि एक योजन प्रमाण गमन करना हुए प्रत्येक प्राणी की निज भाषा में परिणत होती हुई इतना ही नहीं किन्तु सब प्राणियों का संशय दूर करती हुई अर्द्ध मागधी भाषा रूप दिव्य ध्वनि निरलती है जिस भाषा के सुनने से प्रत्येक प्राणी अपनी २ भाषा में उस भाषा के भाष को समझ सकता है तथा श्रीभगवान् की भाषा प्रत्येक प्राणी की भाषा रूप में परिणत हो जाती है।

४ चामर—श्रीभगवान् के ऊपर देवगण उमर करते हैं।

५ आसन—जब श्रीभगवान् विहार-मिया में प्रवृत्त होते हैं तब आकाश माग में स्फटिक रत्नमय और पादुपीठिका युक्त आसन तथा रत्नों से जड़ा हुआ स्थल सिंहासन गमन करने लग जाता है।

६ भामंडल—श्रीभगवान् का पीठ की ओर एक तेजोमंडल होता है जो दशो निशाश्री में ठहरे हुए अधिकार का नाश करता है और यह भास्कर मन्त्र (सूर्य मंडल) के समान प्रकाशित होता है जिस कारण सदैव काल श्रीभगवान् के दर्शन मन्त्र प्राणियों को सुख प्रद हो सकते हैं।

७ देवदुग्धि—जिस स्थान पर श्रीभगवान् निरावमान होते हैं, उसी स्थान पर देवते दुग्धि घादित्र द्वारा उद्घोषणा करते हैं, जिस के शब्द को सुन कर अन्य मन्त्र प्राणी श्रीभगवान् के मुग्न में निरलती हुई वाली को सुन कर

लाभ उठाते हैं, क्योंकि-जब श्रीभगवान् के आगमन का पता उक्त वादिन द्वारा लग जाता है तब अनेक भव्य प्राणी श्रीभगवान् की वाणी के द्वारा अपना कल्याण करते हैं ।

= आतपन—देवते आकाश में रखे हुए श्रीभगवत् के शिर पर तीन छत्र करते हैं । जिस से भव्य प्राणियों को यह सूचित किया जाता है कि-श्रीभगवान् त्रैलोक्य के स्वामी हैं ।

यह आठ प्रातिहार्य श्रीभगवान् के पुण्योदय से प्रकट होते हैं और ज्ञानातिशय १ पूजातिशय २ वागतिशय ३ तथा अपायागमातिशय ४ यह चारों अतिशय मिला कर श्रीभगवान् के मुख्यतया द्वादश गुण होते हैं तथा अनत-ज्ञान, १ अनतदर्शन, २ अनत चारित्र्य ३ और अनत बलवीर्य ४ यह चारों गुण मिला कर श्रीभगवान् के मुख्यतया द्वादश गुण होते हैं । इस पृथ्वी मंडल में श्रीभगवान् अपने पवित्र उपदेशों द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण करते रहते हैं, और जिन के अनत गुण होने से अनत नाम कहे जा सकते हैं, तथा जिनसहस्रादि स्तोत्रों में श्रीभगवान् के १००० नाम वर्णन किये गए हैं । भव्य प्राणी श्रीभगवान् के अनेक शुभ नामों से अपना कल्याण कर सकते हैं, और वे शुभ नाम आध्यात्मिक प्रकाश के लिये एक मुख्य साधन बन जाते हैं । जैसे 'जिन ध्यान' करते हुए फिर वर्ण-विपर्यय के करने से 'निज ध्यान' हो जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक नाम आध्यात्मिक प्रकाश के लिये कार्य साधक हो जाता है । जब उन नामों के कारण आध्यात्मिक प्रकाश ठीक हो गया तब व्यवहार की अपेक्षा से उनका किया हुआ प्रकाश ही कहा जाता है । जैसे चक्षुरिन्द्रिय के होने पर भी वस्तु के देखने के लिये प्रकाश सहकारी कारण किसी अपेक्षा से माना जा सकता है, ठीक उसी प्रकार श्रीभगवान् के गुणानुवाद के कारण से जो प्रकाश हुआ है, वह निमित्त कारण होने से उन्हीं का उपकार माना जा सकता है । क्योंकि-यह यान स्वाभाविक सिद्ध है कि-जिस आत्मा का जिन प्रकार का "ध्येय" होगा प्रायः उस आत्मा में फिर उसी प्रकार के गुण प्रकट होने लग जाते हैं । जैसे कि-किसी विषयी आत्मा का 'ध्येय' एक सुगती होती है, तो फिर वह विषयी आत्मा उस 'ध्येय' के माहात्म्य से विषय वासना में उरकट भाव रखने लग जाता है । इतना ही नहीं किन्तु फिर वह अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिये नाना प्रकार की योग्य और अयोग्य क्रियाओं में प्रवृत्ति करने लग जाता है । ठीक उसी प्रकार जिस आत्मा का "ध्येय" वीतराग प्रभु होते हैं उस आत्मा के आत्म प्रदेशों से राग और द्वेष के भाव हट कर समता भाव में आने लग जाते हैं । क्योंकि-फिर वह आत्मा वीतराग पद के प्राप्त करने की चेष्टा करने लग

जाता है। जिस प्रकार विपर्या आत्मविषय पूर्ति करने की चेष्टा में लगा रहता है, ठीक उसी प्रकार वातराग प्रभु को "ध्येय" में रखने वाला आत्मा भी वातराग पद की प्राप्ति के लिये तप और सयम तथा धारणा ध्यान और समाधि में चित्तवृत्ति लगाने की चेष्टा करता रहता है। उमंग आत्मप्रदेशों से फिर कर्म वगणाय स्वयमेव ही पूर्ण होने लग जाती है। जिस प्रकार पुनर्जन भित्ति पर स रक्षा न करने पर मृत्तिना के दल अपने आप गिरने लगते हैं, उसी प्रकार आत्म प्रदेशों से समता भाव दूर रहने से कर्म वगणाय भी दूर होने लगती है। तथा जिस प्रकार पुष्प का जल का ध्येय करने से आत्मा में एक प्रकार की ठंडक सी उत्पन्न हो जाती है ठीक उसी प्रकार श्रीजिनेन्द्रदेव का ध्यान करने से आत्म प्रदेशों पर से मोघमान माया और लोभ के परमाणु हट कर केवल समता के भाव ही प्रादुर्भूत हो जाते हैं, फिर जो उस ध्येय के माहात्म्य से आत्म विकास होता है व्यवहार पक्ष में उस ध्येय का ही उपकार माना जाता है। जिस प्रकार विद्यार्थी, पुस्तक और अध्यापक पहिले तीन होते हैं परन्तु जब विद्यार्थी उस अध्यापक से उस पुस्तक को पढ़ लेता है। तो स्वयं ही अध्यापक बन जाता है किन्तु अध्यापक बन आने पर भी वह अपना पूर्ण यातृत्वा के अवलोचन करने पर उस अध्यापक का हार्दिक भावा से उपकार मानता है ठीक उसी प्रकार आत्मविकास होजाने पर भी श्रीजिनेन्द्र भगवान् का उपकार माना जाता है क्योंकि-उन्हीं के निमित्त से आत्मा आत्मविकास करने में समर्थ हुआ। अतएव आत्मविकास करने के लिये श्री वातराग परमात्मा का ध्येय अवश्यमेव करना चाहिए। यदि ऐसे कहा जाय कि-आत्मा ज्ञान स्वरूप होने से स्वतः ही प्रकाशमान है इसको किन्हीं व्यक्तियों के या किसी पदार्थ के ध्येय करने की क्या आवश्यकता है ? इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार से किया जाता है कि-यह बात ठीक है, आत्मा स्वयं प्रकाशमान है परन्तु आत्म-प्रदेशों पर जो कर्मवगणाय स्थित हो रही है, और उन्हीं के कारण से ज्ञानाच्छादन हो रहा है। जब उन कर्म वगणायों के दूर करने की चेष्टा की जाती है तब व्यवहार पक्ष में उन कर्म वगणायों के दूर करने में जो मुख्य ध्येय होता है। उसी का उपकार माना जाता है। अतएव श्रीजिनेन्द्र भगवान् समार में परोपकार करने वाले स्वतः ही सिद्ध होगए। इसी कारण से गुण निष्पन्न होने के कारण उनके अनेक नाम सुप्रसिद्ध हो रहे हैं जैसे कि—

अहं चित्ताकारात्मिकाश्चिन्ता चारुणाऽऽत्मा परमेष्ठ्यधीश्वरः
शमु स्वयम्भुर्गवान् पद्मप्रभु तीव्ररस्तीश्वरः त्रिनेश्वर ॥ १ ॥

म्यादायमवदन्नावा नवद सवेदसिक्खित्तियै

देवाविदेववाधिदुसुपाधमवीतरागात्ता ॥ २ ॥

१ अर्हन्-पु चतुस्त्रिंशदतिशयान् सुरेन्द्रादिकृता पूजा या अर्हति इति अर्हन् मुगद्विपाह सन्निशतुस्तुत्य इति शप्रत्यय अरिहन्नात् रजो हननात् रहस्याभावाच्चेति पृषोदरादित्वात् अर्हन् "—अद्भुत रूप आदि चौत्तीस अतिशयों के योग्य होने से और सुरेन्द्र निर्मित पूजा के योग्य होने से तीर्थंकर का नाम अर्हन् है मुगद्विपादि जेनेन्द्र व्याकरण के सूत्र से यह अर्हन् शब्द सिद्ध होता है। अब दूसरी रीति से भी अर्हन् शब्द का अर्थ दिखलाते हैं। जैसे कि-अष्ट कर्म रूप चेरियों के हनने से और इस जगत् में उन के ज्ञान के आगे कुछ भी गुप्त नहीं रहने से उस ईश्वर परमात्मा तीर्थंकर का नाम अर्हन् है।

२ जिन-पु जयति रागद्वेषमोहादिशत्रून् इति जिन,—रागद्वेष महामोह आदि शत्रुओं को जीतने से उस परमात्मा का नाम जिन है।

३ पारगत-पु संसारस्य प्रयोजनजातस्य पारकोऽर्थ अत अगमत् इति पारगत "—संसार समुद्र के पार जाने से और सब प्रयोजनों का अन्त करने से उस परमात्मा का नाम पारगत है।

४ " त्रिकालवित्-पु त्रीन् कालान् वेत्ति इति त्रिकालवित् "—भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीन कालों में होने वाले पदार्थों का जानने वाला होने से उस ईश्वर परमात्मा का नाम त्रिकालवित् है।

५ क्षीणाष्टकृमा-पु क्षीणानि अष्टौ ज्ञानावरणीयादीनि कर्माणि यस्य इति क्षीणाष्टकृमा—जन्मके ज्ञानावरणीयादि अष्ट कर्म क्षीण होगये हैं उस परमात्मा का नाम क्षीणाष्टकृमा है।

६ परमेष्ठी-पु परमे पदे तिष्ठति इति परमेष्ठी परमात् तिकिदिति इति प्रत्यये भीरुणानादित्वात् पत्य सप्तम्या अलुक् थ,—परम उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित होने से ईश्वर परमात्मा का नाम परमेष्ठी है।

७ अधीश्वर-पु जगतामधीष्टे इत्येवं शीलोऽधीश्वर स्थेशभासपिस फसोचरष् " इति उरष्—जगज्जनों को आश्रय भूत होने से उस परमात्मा का नाम अधीश्वर है।

८ शम्भु-पु श शाश्वत सुख भावयति इति शम्भु " शसस्त्रयविप्रोदुगो दुरिति द्रु—सनातन सुख के समुदाय में होने से ईश्वर परमात्मा का नाम शम्भु है।

९ स्वयम्भू-पु स्वय आत्मना तथा भव्यत्वादिसामग्री-परिपाकात् नतु परोपदेशात् भवति इति स्वयम्भू—अपनी भव्यत्व की स्थिति पूर्ण होने से स्वयमेव उत्पन्न होता है। इसलिये उस ईश्वर परमात्मा का नाम स्वयम्भू है।

१० भगवान्-पु भग कोऽर्थ जगदैश्वर्यं ज्ञानवा अस्ति अस्य इति भगवान्—

शक्तिशायिने मतुप—इस जगत् का सब पेश्वर्य और ज्ञान जिस परमात्मा को है उस परमात्मा का नाम भगवान् है ।

११ जगत्प्रभु—पु जगता प्रभु जगत्प्रभु—इस जगत् का स्वामी होने से इश्वर का नाम जगत्प्रभु है ।

१२ तीर्थंकर—पु तीर्थने सम्भारसमुद्रोऽनेन इति, तीर्थ प्रवचनाधारश्च तुविध मय तत् करोति इति तीर्थंकर—जिसकरके ससार समुद्र तरिय उस तीर्थ को करने वाला होने से इश्वर परमात्मा का नाम तीर्थंकर है ।

१३ तीथंकर—पु तीर्थ करोतीति तीथंकर—पूजक ससारसमुद्र से तारने वाला तीथ का प्रयत्न करने से इश्वर परमात्मा का नाम तीर्थंकर है ।

१४ जिनेश्वर—पु रागादिजेतारो जिना केवलिनस्तोपामीश्वर जिनेश्वर—रागद्वेषादि महा कर्म शत्रुओं के जीतने वाल सामान्य केवली उन के भी इश्वर होने से परमात्मा का नाम जिनेश्वर है ।

१५ स्याद्वादी—पु स्यादिति अव्ययमनेरा'तयाचकं, तत् स्यादिति अने काम घटतीत्येय शील स्याद्वादी स्याद्वादीऽस्याऽस्तीति वा स्याद्वादी यौगिकत्वा न्नेका'तवादी इत्यपि पाठ „—मज्झिमसुत्तोम अपने स्वरूप करके कथंचित् अस्ति है और परसु के स्वरूप करके कथंचित् नास्ति रूप है, येना नत्थ प्रतिपादन करो वाला होने से इश्वर का नाम स्याद्वादी है ।

१६ अमयद—पु मयमिह परलोकादानाकस्मादाजीउमरणान्नाघामेदेन मत्तधा एतत्प्रतिष्ठतोऽमय धिशिएआत्मन स्यास्स नि धेयसधमनियघन भूमिनाभूत तत् शुणप्रवणदचित्त्यशक्षियुक्त'गत् सवथा परार्थकारित्वाद् ददाति इति अमयद—सवथा अमय का देने वाला होने से इश्वर का नाम अमयद है ।

१७ सारं—पु सर्वेभ्य प्राणिभ्यो हित सारं—सब प्राणियों के हितकारी होने से इश्वर का नाम सार है ।

१८ सर्वज्ञ—पु सर्वे जानातीति सवज्ञ—सर्व पदार्थों को अपने ज्ञान द्वारा जानने वाला होने से इश्वर का नाम सर्वज्ञ है ।

१९ सर्वदर्शी—पु सर्वे पश्यतीत्येवशील सर्वदर्शी—अपने अलङ्घ्य ज्ञान द्वारा सर्व वस्तु को देखने का समर्थ वाला होने से इश्वर का नाम सर्वदर्शी है ।

२० केवली—पु सवथाऽऽवणविलये स्वमाधाविभाव केवत तदस्या-स्तीति केवली—मज्झिमसुत्तोम के दूर होने से चेतन स्वभाव का प्रकट होना कजल कहाता है उस केवल का धारक होने से परमात्मा का नाम केवली है ।

२१ देवाधिदेव - पु देवानामप्यधिदेवो देवाधिदेव - देवताओं का भी देव होने से ईश्वर का नाम देवाधिदेव है।

२२ बोधिद - पु बोधि जिनप्रणीतधर्मप्राप्तिस्मा ददानि इति बोधिद - जिनप्रणीत शुद्ध धमरूप बोधि गीज का देने वाला होने से ईश्वर का नाम बोधिद है।

२३ पुण्योत्तम - पु पुण्याणा उत्तम पुण्योत्तम - पुण्यों के बीच सर्वोत्तमता को धारण करने वाला होने से ईश्वर का नाम पुण्योत्तम है।

२४ वीतराग - पु वीतो गतो रागोऽस्मात् इति वीतराग - अगनादि के राग से रहित होने के कारण परमात्मा का नाम वीतराग है।

२५ आत् । पु जीवाना हितोपदेशदातृणात् आत् इव आत् - जीवों के प्रति हितोपदेश करने वाला होने से ईश्वर का नाम आत् है, इस प्रकार श्रीअर्हन् देव के सार्वत्रिक अनेक नाम भव्य जनों के पाठ के लिये रचन किए गए हैं तथा इन नामों के द्वारा आत्म-विकास करने के लिये भक्त जनों को परम सहायता प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार जीवन्मुक्त श्रीअर्हन् देवों का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार सिद्ध परमात्मा भी देव पद में गर्भित है। क्योंकि-सिद्ध परमात्मा अजर, अमर, पारगत सिद्ध बुद्ध, मुक्त ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं, वे ज्ञानात्मा द्वारा सर्व-व्यापक हो रहे हैं। यद्यपि इन्द्रियात्मा उनका लोकाग्र भाग में स्थित है, परन्तु ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा और उपयोगात्मा द्वारा वे लोकाग्र भाग में व्यापक हैं अतः सर्व पदार्थ उन के ज्ञान में व्याप्य हो रहे हैं। वे अनन्त गुणों के धारी हैं केवल अर्हन् देव शरीरधारी होते हैं परन्तु सिद्ध भगवान् अशरीरी हैं। यदि ऐसे कहा जाय कि-सिद्ध परमात्मा और अर्हन् देवों में जब उक्त गुणों की साम्यता है तो फिर उनको अर्हन् देवों से पृथक् क्यों स्वीकार किया गया है ? इस के उत्तर में कहा जाता है कि-अर्हन् देव तो ज्ञानावरणीय १, दर्शनावरणीय २, मोहनीय ३, और ४ अन्तराय इन चार कर्मों से मुक्त होकर केवल ज्ञान और केवल दर्शन अर्थात् सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते हैं, परन्तु सिद्ध भगवान् ज्ञानावरणीय १, दर्शनावरणीय २, चेदनीय ३, मोहनीय ४, आयुष्य ५, नामकर्म ६, गोत्र कर्म ७ और अन्तराय कर्म ८ उक्त आठों कर्मों से रहित होते हैं। वे सदा निजानन्द में निमग्न रहते हैं। योगी जन जब अंतिम श्रेणी पर पहुँचते हैं, तब उन्हीं को ध्येय बना कर अपने आत्मा की शुद्धि करते हैं। कारण कि-अरूपी आत्मा अपने ज्ञान द्वारा ही अरूपी पदार्थों को देख वा जान सकता है। अतएव सिद्ध आत्मा परम सुख की राशि है।

प्रश्न-हमने तो यह सुना हुआ है कि-जैन मत में जो चौबीस तीर्थंकर देव हुए हैं, वे ही जैनों के ईश्वर परमात्मा हैं। इन के अतिरिक्त कोई भी ईश्वर

परमात्मा जो मत में नष्ट माना गया है।

उत्तर—प्रियवर ! यह बात आप ने जैन सूत्रों के प्रतिकूल सुन ली है कारण नि-चैन-मत इस प्रकार नहीं मानता। क्योंकि-जब जैन-मत ने प्रवाद (द्रव्यार्थिकत्व) से सत्सार को अनादि माना है तो क्या फिर वह सिद्ध पद सादि मानेगा ? परन्तु जैन मत यह अग्रथ्य मानता है कि-वर्तमान के अवसापिणी काल में हानि वाले भी चौबीस तीर्थंकर देव सिद्ध पद प्राप्त कर चुके हैं।

प्रश्न—क्या जैन मत में भी अनादि अनन्त सिद्ध पद माना गया है ?

उत्तर—हां जैनमत में अनादि अनन्त पद में रहने वाला सिद्धपद स्वीकार किया गया है। जैस कि—

पुर्वि भन्ते ! लोए पच्छा अलोए पुर्वि अलोए पच्छा लोए ? रोहा ! लोएय अलोएय पुर्वि पेते पच्छापेते दोरि एए सासया भावा अणाणु पुव्वी एसा रोहा ! पुर्वि भन्ते ! जीया पच्छा अजीया पुर्वि अजीया पच्छा जीया ! जहेन लोएय अलोएय तहेन जीयाय अजीया य एए भवसिद्धीया य अभव सिद्धीया य सिद्धी अमिद्धी सिद्धा असिद्धा ॥

भगवतीम्वसुतर १ उदस ६ शीघ्रप्रकार ।

अथ—श्रीधर्मण भगवान् महावीर स्वामी से जिनके पूर्व रोह नामक भित्तु सत्ता और मोक्ष विषय निम्न प्रकार से प्रश्न पूछने लगे, जैसे कि—

प्रश्न—हे भगवन् ! पहिले लोक है (जगत्) या अलोक है अथवा पहिले अलोक है या उसके पश्चात् लोक (जगत्) है।

उत्तर—ह शिष्य ! लोक या अलोक इन दोनों को पूर्व या पश्चात् नहीं कहा जा सकता, क्योंकि-यह दोनों ही अट्विम होने से अनादि है अर्थात् इन का शाश्वत भाव ज्या का त्या ही बला जाता है, कारण नि-जो पदार्थ द्रव्यार्थिक (प्रवाद) नव स अनादि होता है, वह पूर्व या पश्चात् शून्य के धारण करने वाला नहीं होता। अतः उसको पूर्व या पश्चात् भारी भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि-अनादि है।

प्रश्न—हे भगवन् ! क्या पहिले जीव हुआ और पीछे अजाव (जड़) या पहिले जड़ और फिर जीव हुआ ?

उत्तर—हे रोह ! जाव और अजीव (जड़) यह दोनों पदार्थ अनादि हैं इसलिये इन का पूर्व या पश्चात् प्रसन्न पदार्थ उत्पन्न हुआ इस प्रकार नहीं कहा जा सकता क्योंकि-प्रारम्भ के साथ ही प्रवृत्ताभाव पडा हुआ है अतः जो पदार्थ प्रथम उत्पत्तियुक्त है, वह नाशवान् भी अवश्यमेव मानना पड़ेगा।

इस लिये जीव और अजीव यह दोनों पदार्थ भी अनादि अनन्त हैं ।

प्रश्न—हे भगवन् ! क्या पहिले भवसिद्धि (मोक्ष जाने वाले) जीव है या अभवसिद्धि (मोक्ष गमन के अयोग्य) जीव है ?

उत्तर—हे रोह ! भवसिद्धि और अभवसिद्धि ये दोनों प्रकार के जीव भी अनादि काल से चले आते हैं, कारणात् भव्य और अभव्य ये स्वाभाविक भाव वाले हैं, परन्तु विभाव परिणाम वाले नहीं हैं ।

प्रश्न—हे भगवन् ! क्या पहिले सिद्धि है या असिद्धि ?

उत्तर—हे रोह ! अकृत्रिम होने से मुक्ति और अमुक्ति ये भी अनादि हैं ।

प्रश्न—हे भगवन् ! पहिले सिद्धात्मा है, या असिद्धात्मा अर्थात् पहिले सिद्ध परमात्मा है या ससारी आत्मा है ?

उत्तर—हे रोह ! सिद्ध और ससारी आत्मा ये दोनों ही अनादि भाव से चले आ रहे हैं, अतः इनको पूर्ण या पश्चात् भावी कदापि नहीं कहा जा सकता । सो जन जैन मत ससार और मोक्ष पद को अनादि स्वीकार करता है तब यह किस प्रकार कहा जासकता है कि—उक्त चौबीस तीर्थंकर ही जैनो के परमात्मा, हैं अन्य कोई भी जैन मत में सिद्ध (ईश्वर) नहीं माना गया है । हा जैन मत यह अवश्य मानता है कि—

रागनेण साईया अपज्जवसियाविय पुहुत्तेण अणाईया अपज्जवसिया विय ।

उत्तराख्यन सूत्र अ ३६ गाय-६६

अर्थ—एक सिद्ध की अपेक्षा मोक्ष पद सादि अनन्त कहा जाता है और गहुत्तो की अपेक्षा अनादि अनन्त है अर्थात् जब हम किसी एक मोक्ष गत जीव की अपेक्षा विचार करते हैं, तब हमको मोक्ष-विषय सादि अनन्त पद मानना पड़ता है । कारण कि जिन काल में यह असुख व्यक्ती मोक्ष को प्राप्त हुआ उस काल की अपेक्षा उसकी आदि तो है परन्तु अपुनरावृत्ति होने से उन्ने फिर अनन्त कहा जाता है, परंच जब सिद्ध पद को देखते हैं अर्थात् बहुत से सिद्धों की अपेक्षा से जब विचार किया जाता है तब सिद्ध पद अनादि अनन्त माना जाता है । कारण कि जिस प्रकार ससार अनादि है उसी प्रकार सिद्ध पद भी अनादि है तथा अनन्त सिद्ध होने से गुणों की अपेक्षा किसी नय के मत से एक सिद्ध भी कहा जासकता है क्योंकि—भेद भाव नहीं होता ।

“ जत्थ एगो सिद्धो तत्थ अणन्त खय भवनिष्ठुक्को ” इत्यादि ।

अर्थ—जहाँ पर एक सिद्ध है वहाँ पर अनन्त सिद्ध विराजमान हैं । जिस प्रकार एक पुरुष के अन्तर्गत नाना प्रकार की भाषाएँ निवास करती हैं जैसे

नि-रूपना करो नि-सम्मत इंगलिश जपन अर्था इत्यादि भाषाओं का उच्चारण भिन्न-प्रकार से किया जाता है, इतना ही नहीं किन्तु इन की आरुति भी परस्पर विभिन्नता रखती है। परन्तु इस प्रकार होने पर भी एक पुरुष के हृदय में घट उक्त भाषाएँ समभाव से ठहरती हैं। ऐसा नहीं है कि-हृदय में संस्कृत का स्थान और है, और इंगलिश का स्थान उसमें भिन्न है। सो जिस प्रकार भाषाएँ एक-दूसरे से एक पुरुष के हृदय में ठहरती हैं ठीक उसी प्रकार जहाँ पर एक सिद्ध विराजमान है उसी स्थान पर अनेक सिद्ध भगवान् विराजमान हैं। क्योंकि जिस प्रकार अनेक दीपकों का प्रकाश परस्पर मिल जाता है फिर वह एक रूप में दृष्टिगत होने लग जाता है ठीक उसी प्रकार अनेक सिद्धों के आत्म-प्रदेश परस्पर मिल जाते हैं फिर वे एक रूप से ही कण्ठ ठहरते हैं। जिस प्रकार भिन्न-आरुति होने पर भी पुरुष के हृदय में घट और पदार्थों का आरुति ठहर जाती है उसी प्रकार निश्चय के प्रदेश भी परस्पर मिल हुए होते हैं। तथा जैसे-चक्षुरिन्द्रिय के ज्ञान द्वारा ज्ञाना प्रकार की आरुति वाले पदार्थ ज्ञानात्मा में एक रूप से निवास करते हैं ठीक उसी प्रकार अजर अमर निश्चय, बुद्ध, पावनत मुक्त इत्यादि नामों से युक्त सिद्ध भगवान् भी एक रूप से विराजमान हैं। उन सिद्धों को दीक्षा समय श्री तीर्थंकर देव भी नमस्कार करते हैं। अतएव श्री सिद्ध भगवान् देवाविदेव हैं। उन के शुभ नाम से ज्ञान प्रकार के विघ्न दूर होते हुए आत्मानिर्वाण करने के लिए पूणतया समर्पण होता जाता है। और शास्त्रों में सिद्धों के ३१ गुण वर्णन किये गए हैं जैसे कि-

एकस्मिन्निष्ठमिन्द्राङ्गुणा प त-स्त्रीणे आभिणि बोहियखाणानरणे स्त्रीणे
 सुयणाणानरणे स्त्रीणे ओहियखाणानरणे स्त्रीणे मणपन्नखाणानरणे स्त्रीणे
 कललखाणानरणे स्त्रीणे चकमुदसणाणरणे स्त्रीणे अचकमुदसणाणरणे स्त्रीणे
 ओहिसणाणरणे स्त्रीणे केवलदसणाणरणे स्त्रीणे निदा स्त्रीणे निदा निदा स्त्रीणे
 पयला स्त्रीणे पयलापयला स्त्रीणे श्रीणद्धी स्त्रीणे मायापेयणिजे स्त्रीणे अमाया
 पयणिज्ज स्त्रीणे दमणमाहणिज्जे स्त्रीणे चरित्त मोहणिज्जे स्त्रीणे नेरइयाउए
 स्त्रीणे तिरियाउए स्त्रीणे मणुम्माउए स्त्रीणे देवाउए स्त्रीणे उन्चागोए
 स्त्रीणे निन्चागोए स्त्रीणे सुमनामे स्त्रीणे असुमनामे स्त्रीणे दाणांतराए स्त्रीणे
 लाभान्तराए स्त्रीणे भोगान्तराए स्त्रीणे उवमोगतगय स्त्रीणे पीरियन्तराए

समवायाम मृग २१ वा समवायाध्ययन।

भाषा १-सिद्ध परमात्मा के ३१ गुण वर्णन किये गए हैं, यद्यपि सिद्ध परमात्मा अनेक गुणों के धारण करने वाले हैं न तपि आठ स्त्रीयों के लय कर

की अपेक्षा से ३ गुण उन में विशेषतया होते हैं। आत्मा ज्ञानस्वरूप और अनन्त गुणों का समुदाय रूप है, परन्तु कर्म उपाधि भेद से वे गुण उसके आवरण युक्त हो रहे हैं जैसे कि-मूर्त्य प्रकाशरूप होने पर भी बादलों के प्रयोग से अपारणीय हो जाता है, ठीक तद्वत् आत्म-प्रकाश की भी यही दशा है, जब वे आवरण दूर हो जाते हैं तब गुण रूप समुदाय प्रकट हो जाता है, जिस कारण से फिर उसे सिद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी अनन्त शक्ति-संपन्न इत्यादि शुभ नामों से कीर्तन किया जाता है। सो वे गुण निम्न प्रकार से वर्णन किये गए हैं, जैसे कि-ज्ञानापरणीय कर्म की पांच प्रकृतियाँ हैं वे सब सिद्ध परमात्मा के ज्ञय रूप हैं यथा आभिनिरोधिकज्ञान के २० भेद हैं, सो उन पर जो कर्म परमाणुओं का आवरण आया हुआ होता है, वह सिद्ध परमात्मा के ज्ञय रूप है। १। अतजान के १४ भेद हैं उनका आवरण भी ज्ञय है २। अवधि ज्ञान के ६ भेद हैं उनका आवरण भी ज्ञय रूप है ३। मन पर्यवसान के २ भेद हैं, उन के भी आवरण ज्ञय रूप ही है ४। केवलज्ञान का केवल पर ही भेद है, उस का भी आवरण ज्ञय हो गया है ५। जब ज्ञानापरणीय कर्म की पांचो प्रकृतियों के आवरण दूर हो गए तब उस जीव को सर्वज्ञ कहा जाता है। फिर दर्शनापरणीय कर्म की ६ प्रकृतियाँ हैं। उन के आवरणों के ज्ञय हो जाने से जीव सर्वदर्शी बन जाता है। जैसे कि-चक्षुदर्शन का जो आवरण है वह भी सिद्ध परमात्मा के ज्ञय है ६। चक्षुवर्जित श्रोत्रेन्द्रियादि इन्द्रियों के जो आवरण हैं वे भी ज्ञय हैं। इसलिये अचक्षुदर्शन भी उन का निर्मल है ७। अवधि दर्शन का जो आवरण है, वह भी निर्मल हो गया है ८। फिर केवलदर्शन का आवरण भी सर्वथा जाता रहा है ९। सुख पूर्वक शयन करना इस प्रकार की निद्रा भी जाती रही है १०। सुख पूर्वक शयन करने के पश्चात् फिर दुःख पूर्वक जाग्रत अवस्था में आना वह दशा भी जाती रही है ११। बैठे बैठे ही निद्रागत हो जाना इस प्रकार की भी दशा उन की नहीं है १२। तथा जिस प्रकार प्रायः बहुत सा पशुवर्ग चलता हुआ निद्रागत हो जाता है वह दशा भी सिद्ध परमात्मा की नहीं है १३। या अत्यन्त घोर निद्रा जिस के प्रलय उदय से वासुदेव का अक्षयल उस दशा में प्राप्त हो जावे तथा अत्यन्त भयानक दशा जीव की निद्रा की दशा में ही हो जावे, वह दशा भी सिद्ध परमात्मा की नहीं है १४। सो इस कार्य के न होने से उन्हें सर्वदर्शी कहा जाता है, कारण कि-वह सर्वथा जाग्रतावस्था में ही होते हैं जिस प्रकार सूर्य किसी भी दशा में अधमर देने वाला नहीं माना जा सकता, ठीक तद्वत् सिद्ध परमात्मा भी सर्व काल में सर्वज्ञ और सर्वदर्शी रहता है। जब वेदनीय कर्म की दोनो प्रकृतियाँ ज्ञय हो गईं तब सिद्ध परमात्मा अज्ञय सुख के अनुभव करने वाले कहे जाते हैं। क्योंकि-वेदनीय कर्म

द्वारा उत्पन्न किया गया सुगन्ध रूप होता है अतः यह वेदनीय कर्म की साक्षात् रूप प्रति १५, और अस्मात् रूप प्रति १६ उनकी क्षय हो चुकी है इस लिये व अक्षय आत्मिक गुण के अनुभव करने वाले होते हैं। दशम मोहनीय १७ और चारित्र्य मोहनीय कर्म के न होने से चारित्र्य सम्बन्ध के धारण करने वाले होते हैं १८ अथात् वे परम शुद्ध सत्ता सम्बन्धी हैं। नरकायु १९ त्रिगायु २० मनुष्यायु २१ और देवायु २२ इस प्रकार आयुष्मन् की चारों प्रवृत्तियों के क्षय होने से वे निरायु हैं। इस लिये उन्हें शाश्वत कहा जाता है, क्योंकि-आयुष्मन् की अपेक्षा से ही जीव की अशाश्वत दशाएँ हो रही हैं। जब यह कर्म संप्रधानिमूल हो गया तब आत्मा अमर हो जाता है। अतः ये आयुष्मन् ने भी रहित हैं। फिर गोत्र कर्म के माहात्म्य से ही जीव की ऊँच २३ और नीच २४ दशा होती रहती है। सो सिद्ध परमात्मा के इस कर्म का अभाव हो जाने से उनकी ऊँच या नीच दशा भी जाती रही। जिस प्रकार अग्नि के न रहने से तप्त का अभाव भी साथ ही हो गया, ऐसे ही सिद्ध परमात्मा गोत्र कर्म के नष्ट हो जाने से ऊँच और नीचता से भी रहित हैं। जिस प्रकार गोत्र कर्म की दोनों प्रवृत्तियों के क्षय हो जाने से वह ऊँच या नीच नहीं हैं ठीक उसी प्रकार शुभ नाम २५ और अशुभ नाम २६ रूप जो नाम कर्म की दो प्रवृत्तियाँ हैं, इन के भी क्षय हो जाने से वे नाम कर्म से रहित होकर नाम सत्ता में स्थित हो गए हैं। कारण कि-नामकर्म सादिसान्त पद वाला है और नाम सत्ता अनादि अनन्त पद वाली होती है। जैसे कि-किन्नी व्यक्ति का नामकरण संस्कार हो चुका है, वह तो सादिसान्त पद वाला है, परन्तु उस व्यक्ति की जो जीव सत्ता है वह सदा बनी रहती। इस लिये सिद्ध परमात्मा के नाम कर्म के न रहने से नाम सत्ताओं द्वारा उन को अनेक नामों से कीर्तन (पुकारा) किया जाता है क्योंकि-उनकी नाम सत्ता उन के गुणों से ही उत्पन्न हुई है। इसी लिये अनन्त गुणों की अपेक्षा से सिद्ध परमात्मा के अनन्त नाम कहे जाते हैं। जब उन का दानान्तराय २७ लाभान्तराय २८ भोगान्तराय २९ उपभोगान्तराय ३० और धीर्यान्तराय ३१ रूप पाँच प्रवृत्तियों वाला अन्तराय कर्म नष्ट हो गया तब उक्त पाँचों अनन्त शक्तियाँ उन में उत्पन्न हो गईं। जिस कारण से सिद्ध परमात्मा को अनन्त शक्ति वाला कहा जा सकता है। सो जो अनादि पद मुक्त सिद्ध पद है उस में उक्त गुण सत्ता में चले आ रहे हैं, परन्तु जो सादि अनन्त पद वाला सिद्ध है उस में उक्त गुण ८ कर्मों के क्षय हो जाने से प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार सुवर्ण मल से रहित हो जाने पर अपनी शुद्धता धारण करने लग जाता है ठीक उसी प्रकार जब जीव से प्रसार के कर्मों का मल पृथक् हो जाता है तब जीव अपनी निज दशा में प्रविष्ट हो जाता है। परन्तु शुद्ध दशा के धारण करने के लिये प्रथम सालम्बन ध्या

की आवश्यकता है तदनु निरालम्बनध्यान की, जिस का वर्णन आगे किसी स्थल पर किया जायगा ।

उक्त ३१ गुणों को आश्रित करके पूर्वाचार्यों ने सिद्धों के सत्प्रेष से = ही गुण वर्णन किये हैं जैसे कि-अनतज्ञानत्व १ अनतदर्शनत्व २, अव्याघातत्व ३ सम्यक्त्व ४ अव्ययत्व ५ अरूपित्व ६ अगुणलघुत्व ७ अनतवीर्यत्व ८ सो ये आठ ही गुण आठ कर्मों के क्षय होने पर ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि-ज्ञानावरण के क्षय हो जाने से अनत ज्ञान उत्पन्न हो गया, इसी प्रकार दर्शनावरण के क्षय हो जाने से अनत दर्शन प्रकट हो गया। मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने से अव्याघातता सुख की प्राप्ति हो गई। क्योंकि-अनत सिद्धों के प्रदेश परस्पर समिलित हो जाने पर भी वे पीड़ा से रहित होते हैं। कारण कि-शुद्ध प्रदेशों का परस्पर समिलित हो जाना अव्याघात सुख का देने वाला होता है। जैसे आत्म-प्रदेशों पर ज्ञान द्वारा देखे गए घट पटादि पदार्थों के प्रतिबिम्ब अंकित हो जाने पर भी किसी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न नहीं होती, ठीक तद्वत् सिद्धों का जो परस्पर सम्यन्ध है, वह भी अव्याघात सुख का उत्पन्न करने वाला होता है। मोहनीय कर्म के क्षय करने से उनको क्षायिक सम्यक् रत्न की प्राप्ति हो गई है तथा मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने से अनत सुख की प्राप्ति हो गई है क्योंकि-मोहनीय कर्म द्वारा जो सुख उत्पन्न होता है वह क्लेश-जन्य होने से स्व स्वरूप का प्रकाशक नहीं माना जा सकता तथा अस्थिर गुण होने से वह सुख-विनाशक भी माना जाता है। अतः मोहनीय कर्म के रहित हो जाने से वे अनत सुख के अनुभव करने वाले होते हैं। आयुष्कर्म के होने से ही आत्मा की वारय, यौवन या धार्ढ्य तथा रोगित्व और निरोगित्वादि दशा होती हैं। जब आयुष्कर्म के प्रदेश आत्म-प्रदेशों से पृथक् होजाते हैं तब यही आत्मा 'अव्ययत्व' गुण का धारण करने वाला होजाता है। क्योंकि-आयुष्कर्म के प्रदेशों की स्थिति उत्कृष्ट ३३ सागरोपम होती है अतएव उक्त कर्म स्थिति युक्त है। जब कर्म स्थितियुक्त है तब वह सादि सान्त पदवाला होता ही है। जब सिद्धों के आयुष्कर्म का अभाव होजाता है, तब वे सादि अनत पद को धारण करते हुए 'अव्ययत्व' गुण के धारण करने वाले भी होते हैं। आयुष्कर्म के न होने से फिर वे 'अरूपित्व' (अमूर्त्तिक) गुणको धारण करते हैं। कारण कि-नाम कर्म के होने से ही शरीर की रचना होती है जब नाम कर्म क्षय करदिया गया, तब वे शरीर से रहित होगए। सो शरीर से रहित आत्मा अमूर्त्तिक और अरूपी होता ही है। क्योंकि-आत्मा का निज गुण अमूर्त्तिक है। नामकर्म के नष्ट होने से वह गुण प्रकट हो जाता है। इसलिये सिद्ध परमात्मा को अमूर्त्तिक कहा जाता है, कारण कि-नाम, कर्म, वर्ण, गंध

रस और स्पष्ट पुद्गल जय लेता है जब वह क्षय हो गया तब आत्मानिष्ठ गुण-
अमूर्ति का भाव धारण करने वाला स्मृत ही हो जाता है ।

जब गोत्र कर्म का क्षय हो गया तब आत्मा ' अगुणलघुत्व ' इस गुण-
का धारण करने वाला होता है । क्योंकि-ऊँच गोत्र के द्वारा माना प्रकार के
गौरव का प्राप्ति हो जाती है और नीच गोत्र के द्वारा माना प्रकार के तिरस्का-
रों का सामना करना पड़ता है । जब यह कर्म ही क्षय हो गया तब मानाप्रमाण
भी जाने रहे और जब ' अगुणलघुत्व ' इस गुण का धारण करने वाला हो
गया । क्योंकि-सत्कार से शुद्ध भाव और तिरस्कार द्वारा लघुता प्राप्त होना ये
दोनों गते स्वयं ही निरुद्ध हैं । नो निरुद्ध भगवत्ता की उक्त दशाएँ न होने से यह
अगुणलघुत्व गुण वाले पड़े जाते हैं ।

यदि ऐसे कहा जाय कि जब ये भक्तों द्वारा पूज्य हैं, और नास्तिकों द्वारा
अपूज्य हैं क्योंकि नास्तिकों के लिये तो निरुद्ध भगवान् उपास्य हैं और नास्तिकों
द्वारा उनके अस्तित्वमात्र में भी शका की जाती है तो क्या यह उच्च और नीच
भावों द्वारा गोत्रकर्म का सङ्काय नहीं माना जा सकता ? इस शका का
समाधान यह है कि गोत्र कर्म की प्रणालि परमाणुरूप है । अतः ये पुद्गल जय
होन से रूपी भावने धारण करती है जब जीव गोत्र कर्म से युक्त होता है तब
यह शरीर के धारण करने वाला होता है । उस समय उक्त कर्म द्वारा उस जीव
को ऊँच या नीच दशा की प्राप्ति होना गोत्र कर्म का फल माना जा सकता है
परन्तु निरुद्ध के संग उक्त कर्म के न होने से उक्त ' यथहार ' नहीं है । इसलिये
निरुद्ध आस्तिक या नास्तिकों द्वारा ही उक्त नियामों के करने से गोत्रकर्म का
सङ्काय नहीं माना जा सकता अतएव " अगुणलघुत्व " उनका यह गुण सङ्काय
में रहता है । और इसी कारण से ये योगी पुरुषों के हृदय में ध्येय रूप से
विराजमान रहते हैं ।

फिर अन्तराय कर्म के क्षय हो जान से अनन्त शक्ति उन में प्रादुर्भूत
होगा है । ये अनन्त ज्ञान के द्वारा सर्व पदार्थों को हस्तामलकान् सम्यक्त्वया
जानते और दग्धते ह और ये अपने स्वयं से कदापि संगतित नहीं होते ।
इसी कारण से उन्हें चिदानन्दमय कहा जाता है । यदि ऐसे कहा जाय कि-जब
उनका शरीर ही नहीं है तब उनको ' चिन्मयत्व ' आनन्दमयत्व या अनन्त
सुख के अनुभव करने वाले किम प्रकार कहा जाता है ? इस शका का
समाधान इस प्रकार से किया जा सकता है कि-जिस प्रकार के सुख का अनु-
भव निरुद्ध परमात्मा को हो रहा है वह सुख देवा या चरितों आदि प्रधान
मनुष्यों की भी प्राप्त नहीं है । क्योंकि-आत्मिक सुख के सामने पौद्गलिक सुख की
किसी प्रकार से भी तुलना नहीं की जा सकती । जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के

सन्मुख दीपक आदि पदार्थों का प्रकाश तुलना करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार सिद्धों के सुख के सामने अन्य सुख छुट प्रतीत होते हैं, तथा जिस प्रकार एक अपूर्ण श्रवण के धारण करने से जो आनन्द अनुभव होने लगता है उस प्रकार का आनन्द ग्राह्य पदार्थों में नहीं देखा जाता। अतः सिद्ध भगवान् अनन्त सुखों के धनी कथन किये गए हैं। सिद्ध पद की प्राप्ति के लिये प्रत्येक प्राणी को प्रयत्नशील होना चाहिए, जिस से आत्मा कर्म-कलक से रहित सिद्ध पद की प्राप्ति कर सके। अतएव सिद्ध-स्तुति और सिद्ध-भक्ति अवश्यमेव करनी चाहिए।

प्रश्न—सिद्ध स्तुति करने से क्या लाभ होता है ?

उत्तर—उनके पवित्र गुणों में अनुराग उत्पन्न होता है।

प्रश्न—गुणों में अनुराग करने से क्या फल होता है ?

उत्तर—गुणानुराग करने से निज आत्मा भी उन्हीं गुणों के ग्रहण करने के योग्य हो जाती है जिस से आत्म-कल्याण होता है।

प्रश्न—क्या सिद्ध परमात्मा की स्तुति करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं ?

उत्तर—सिद्ध परमात्मा धीतराग पद के धारण करने वाले हैं, वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी तथा निज गुण में निमग्न होने से सदा सुख स्वरूप हैं। अतः वह किसी पर प्रसन्न और अप्रसन्न कभी नहीं होते। उनकी स्तुति और गुणों में अनुगम करने से अवगुण दूर होकर आत्मीय गुणों का प्रकाश होता है।

प्रश्न—स्तुति करने से चित्त शुद्धि किस प्रकार हो सकती है ?

उत्तर—जब उनके गुणों में अनुराग किया जायगा, तब चित्त की प्रसन्नता अवश्यमेव हो जायगी, जिस प्रकार वस्तु का स्वभाव होने से मनावि-पद सर्पादि के विष उतारने में समर्थता रखते हैं तथा जिस प्रकार चिन्तामणि रत्न इच्छुक की इच्छापूर्ति करने में सहायक होता है ठीक उसी प्रकार सिद्ध परमात्मा की स्तुति भी आत्मा में शान्ति का संचार करने वाली होती है।

प्रश्न—सिद्ध परमात्मा की स्तुति करने से जब आत्मा में शान्ति का संचार हो गया तब क्या आत्मा सिद्ध परमात्मा को अपना ध्येय बना सकता है ?

उत्तर—सिद्ध परमात्मा जिस आत्मा का ध्येय रूप हो जायगा वह आत्मा भी सिद्ध पद की प्राप्ति के योग्य अवश्यमेव हो जायगा।

प्रश्न—सिद्ध भगवान् की भक्ति करने से किस गुण की प्राप्ति होती है ?

उत्तर—परमात्मा की भक्ति करने से पूर्वसंचित कर्म क्षय हो जाते हैं, और बहुमान से गुण प्रकट होते हैं, फिर कर्म रूपी शत्रु भक्ति द्वारा दग्ध

हो जाता है।

प्रश्न—निम्न परमात्मा की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए ?

उत्तर—उनकी स्तुति करते हुए उन की आज्ञानुसार अपने आचरण का शुद्ध करना, यही उनकी भक्ति है।

प्रश्न—जब सिद्ध प्रभु अस्वी और अशरीरी ह, तब उन की क्या आज्ञा है यह पता किस प्रकार लग सकता है ?

उत्तर—अहम् देव भी निश्चय पद में सिद्ध रूप ही है, तथा केवलज्ञान दोनों का सम है अतएव अहम् देव की जो आज्ञाएं हैं, वे सर्व सिद्ध परमात्मा की ही आज्ञाएं मानी जाती हैं।

प्रश्न—क्या हम उनकी भक्ति के वश होते हुए उनके नाम पर अनुचित क्रियाएं भी कर सकते हैं ?

उत्तर—जो उनकी भक्ति के नाम पर अनुचित क्रियाएं करनी ह वह भक्ति नहीं है अपितु वह परम अज्ञानता है। जैसे कि-त्यागी को भोगों की आभोग्यता करनी।

प्रश्न—स्वप्नया भक्ति शब्द का अर्थ क्या है ?

उत्तर—उन के गुणों में पूर्णतया प्रेममग्न होकर उनकी सेवा में दत्त चित्त हो जाना, और सदैव काल उनके गुणों का चिंतन करते हुए यही गुण अपने आत्मा में धारण करने की चेष्टा करते रहना।

प्रश्न—“आराग्य बोधिताम समाधि वर सुतम दिग्द इत्त पाठ में जो आराग्य बोधिताम, प्रधान और उत्तम समाधि की प्राथना भक्ति के वश हो कर की गई है, तो क्या यह प्रार्थना अनुचित नहीं है ?

उत्तर—यह प्रार्थना हम लिये अनुचित नहीं है कि-एक तो यह असत्य मृग भाषा का वाक्य है, द्वितीय पुद्गल सम्बन्धी इस में कोई भी प्रार्थना नहीं है। केवल कर्मों से रहित होन की ही प्रार्थना की गई है।

प्रश्न—क्या इस प्रकार की प्रार्थना करने से तीर्थंकर देव या निम्न परमात्मा उक्त पदार्थ प्रदान कर देंगे ?

उत्तर—सालम्बन ध्यान द्वारा जो समाधि की प्राप्ति होती है, व्यवहार पक्ष में उस आलम्बन का भी उपकार माना जाता है। अतः इस उक्ति के वश होते हुए उन का देना माना ही जाता है।

प्रश्न—प्रधान और वर समाधि क्यों कथन की गई है ?

उत्तर—समाधि दो प्रकार से कथन की गई है। जैसे कि-द्रव्यसमाधि और भावसमाधि।

प्रश्न—द्रव्यसमाधि किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस पौद्गलिक पदार्थ की जिस को इच्छा हो उसके मिल जाने से ही उस आत्मा को क्षण भर के लिये समाधि आ सकती है । परन्तु वह समाधि क्षण स्थायी होने से त्याज्य है अतएव - द्रव्यसमाधि की निवृत्ति करने के लिये ही प्रधान और वर पद दिये गए हैं, जिस से यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि-जो परम ज्ञान की समाधि है, उसी की ही मुझे प्राप्ति हो ।

प्रश्न—जर सिद्ध परमात्मा से आरोग्य बोधिलाम और सय से यह कर ज्ञान की समाधि की प्रार्थना की जाती है, तो क्या यह निदानकर्म नहीं है ?

उत्तर—इन पवित्र भावनाओं को निदान कर्म नहीं कहा जाता, कारण कि-यह प्रार्थना या भावना कर्मबन्धन का कारण नहीं है, अतएव यह निदान कर्म नहीं है, कर्मबन्धन के कारण-मिथ्यात्व अविरत, कपाय, दुष्टयोग, वा प्रमादादि प्रतिपादन किये गए हैं । उक्त भावना में उक्त कारणों के न होने से इसे निदान कर्म नहीं कहा जाता ।

प्रश्न—यदि निदानकर्म नहीं है तो क्या इस प्रकार के पाठ करने से आरोग्यादि पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है ?

उत्तर—सिद्ध परमात्मा तो धीतराग पद में स्थित होने से राग और द्वेष से रहित है, अतः वे तो फल प्रदाता हो ही नहीं सकते । तथा यदि प्रार्थना द्वारा ही वह शुभ कर्म के फल दे सकते हैं तो फिर कर्मों का फल क्या हुआ ? अतएव उक्त प्रार्थना से चित्त शुद्धि होती है और असत्प्राप्त्या भावा का धाक्य होने से ही उक्त पाठ युक्ति सगत माना जाता है ।

प्रश्न—क्या प्रार्थना करने से परमात्मा फल न देगा ?

उत्तर—परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होने से फल-प्रदाता नहीं है, अतएव वह फलप्रदाता नहीं माना जाता ।

प्रश्न—तो फिर प्रार्थना करने से ही क्या लाभ है ?

उत्तर—चित्त की शुद्धि, आस्तिकता तथा अपने जीवन को पवित्र और पुरुषार्थी बनाना एव धार्मिक बल उत्पादन करना, जिस से अपना कल्याण करने हुए अन्य अनेक भव्यात्माओं का कल्याण हो ।

प्रश्न—जब सिद्ध परमात्मा की भक्ति की जाती है तब क्या उस समय जीव को समाधि की प्राप्ति हो जाती है ?

उत्तर—हां । उस आत्मा को भक्ति रस में निमग्न होने से उन के गुणों में अत्यन्त अनुराग होता है । उस अनुराग के कारण ही वह जीव भक्ति रस में

१—पदार्थों का समभाव द्वारा एकत्व हो जाना, उस द्रव्य समाधि कहते हैं ।

निमग्न होता हुआ समाधि की दशा का प्राप्त होता है ।

प्रश्न—सिद्ध और अहम् दशा में निमग्नता का भेद होता है ?

उत्तर—केवलज्ञान और कवलक्षण और अनन्त सुख या अनन्त यत्न का तो मैं किसी गति का भी भेद नहीं है किन्तु अहम् दश वेदनाय आयुष्य, नाम और गौरव का चार कर्मों से युक्त होते हैं । फिर वे देह-धारी होने से अपने पवित्र उपदेश द्वारा जगत् तमसी जीना पर परम उपकार करने रहते हैं, परन्तु सिद्ध परमात्मा आठ कर्मों से रहित होने से केवल अपने ही स्वरूप में निमग्न रहत हुए लोक और अलोक पयाय देगते रहते हैं । क्योंकि वे सदा और सदादर्शी होते हैं ।

प्रश्न—क्या अहम् भगवान् को भी सिद्ध कह सकते हैं ?

उत्तर—अभिप्यत् नैगमनय क मत से अहम् देव को भी सिद्ध कह सकते हैं क्योंकि अहम् भगवान् ने आयुष्यम के लय हा जागे पर अथशयमेव माह गमन करलेता है ।

प्रश्न—जो धर्मोपदेश अरिहन्त भगवतों ने दिया हुआ है तो क्या वही उपदेश सिद्ध परमात्मा ने दिया है, इस प्रकार कह सकते हैं ?

उत्तर—हां ! यह बात भली भांति नया निवित्राद सिद्ध है कि—जो धर्मोपदेश श्रीअहम् देवों ने किया है, वही धर्मोपदेश सिद्ध परमात्मा का भी है । न्यायि-केवलज्ञान की अपेक्षा से श्रीअहम् देव और सिद्ध परमात्मा में अभेदाता सिद्ध होती है तथा दूसरी यह भी बात है कि—अहम् देव ने अथशय मेव मोक्ष गमन करना है जो यह मोक्ष गमन करता है, तो उस जीव की अहम् सदा हटकर सिद्ध सदा होजाती है । अतः यह पूर्वोक्त उपदेश सिद्ध परमात्मा का ही कहा जाता है । सिद्धा एव यदति सिद्ध इस प्रकार कहते हैं इस प्रकार के वाक्य देगने से निश्चय होजाता है कि—अहम् देवों को ही निश्चय में गुण पर होने से सिद्ध माना गया है ।

इस प्रकार ज्ञान की एकता और चार कर्मों के भाव अभाव के होने से अहम् देव और सिद्ध परमात्मा यह दोनों पद "देव" में मान गए हैं । कारण कि—जो सब प्रकार के दोषों से निवृत्त होगया है वही देव कहलाने के योग्य होता है, फिर उसी का सत्योपदेश भयजीवों के कल्याण के लिये उपयोगी माना जाता है । क्योंकि रागा आत्मा का एकांतत स्वायंमय जीवन होता है अतः वह अपने जीवन के लिये ही उपदेश करेगा, जिस प्रकार उस का दुःखों का सामना न करना पड़े तथा उसका जीवन पौष्टिलिख सुखों से वचित न रहे वह उसी प्रकार की चेष्टा करता रहेगा । परन्तु भीतरगी महामाया का जीवन अन्य आत्माओं के कल्याण ही होता है व और क कल्याण के लिये नाना प्रकार के कष्ट का सामना

करते हैं। अपने जीवन को भी न्युत्सर्जन कर देते हैं, परन्तु परोपकार के मार्ग से वे किंचित् मात्र भी विचलित नहीं होने पाते, अतएव वे ही देव कहला सकते हैं। अनादि काल से पांच भारत वर्ष और पांच ऐरवर्त्त वर्ष क्षेत्रों में दो प्रकार का काल चक्र वर्त्त रहा है, उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणीकाल। प्रत्येक काल दश कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण का होता है, तथा प्रत्येक काल के छ भाग होते हैं, सो दोनों कालों के मिलने से २० कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण का एक कालचक्र होता है। विशेष केवल इतना ही है कि—उत्सर्पिणी काल में प्रिय पदार्थों का प्रादुर्भाज और अप्रिय पदार्थों का शून्य होना होता जाता है, अन्त में जीवों को पौद्गलिक सुख की पूर्णतया प्राप्ति हो जाती है।

इस से विपरीत भाव अवसर्पिणी काल का माना गया है, जिस में पुद्गल सम्पत्ति सुख का हास होता हुआ शून्य २ जीव परम दुःखमयी अवस्था में हो जाते हैं। इस प्रकार इस लोक में काल चक्रों का चक्र लगा रहता है। अनादि नियम से अनुकूल प्रत्येक काल चक्र में २४ तीर्थंकर देव १० चक्रवर्त्ती नय यलदेव नय वासुदेव और नय ही प्रतिवासादेव ये महापुरुष उत्पन्न हुआ करते हैं। स्थानाङ्ग सूत्र में तीन प्रकार के उत्तम पुरुषों का विवरण किया गया है। जैसे कि—धर्मात्तम पुरुष १ भोगोत्तम पुरुष २ और कर्मात्तम पुरुष ३। सो धर्मात्तम पुरुष तो धीअर्हन् देव होते हैं, जो धार्मिक क्रियाओं को प्रतिपादन करके सदैव काल जीवों का कल्याण करते रहते हैं। भोगोत्तम पुरुष चक्रवर्त्ती होते हैं, जिनके समान पौद्गलिक सुख के अनुभव करने वाली अन्य व्यक्तिया उस समय नहीं होतीं। कर्मात्तम पुरुष राज्य धर्म से नानाप्रकार के नियमों के निर्माता होते हैं ये वासुदेव की पदवी को धारण करके फिर साम, दाम, भद्र और दण्ड इस प्रकार की नीति की स्थापना करके राज्य-धर्म को एक सूत्र में बांधते हैं। अर्द्ध भारत वर्ष में उनका एक छत्रमय राज्य होता है, क्योंकि—यावत्काल पर्यन्त एक छत्रमय राज्य नहीं होता तावत्काल पर्यन्त प्रजा सुगमपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिये असमर्थता रखती है। अतएव वासुदेवों को कर्मात्तम पुरुष माना गया है।

इस काल के पूर्व जो उत्सर्पिणी काल व्यतीत होचुका है, उसमें निम्न लिखितानुसार २४ तीर्थंकर देव हुए हैं—उनके शुभ नाम ये हैं। केवलशानी १, निर्गुणी २, सागर ३, महायश ४, विमल ५, सर्वानुभूति ६, धीधर ७, दत्ततीर्थ ८, दामोदर ९, सुतेजा १०, स्वामी ११, मुनिसुवत १२, सुमति १३, शिवगति १४, अस्ताग १५, निमीश्वर १६, अनिल १७, यशोधर १८, कृतार्थ १९, जिनेश्वर २०, शुद्धमति २१, शिवकर २२, स्यन्दन २३ और सप्रति २४ परंच जो आगामी काल में आनेवाली उत्सर्पिणी में भी २४ तीर्थंकर देव होंगे, उनके शुभ नाम

निम्नलिखितानुसार है । जैसे कि-पद्मनाभ १, शूरदेव २ सुपाश्र्वक ३
स्वयम्भ ४ सर्वाभूति ५ देवधुत ६, उदय ७ पेदाल = पोदिल ८, शतकीर्ति
१० सुधा ११ अमर १२ निक्काय १३ निष्पुलाक १४ निर्मम १५ विष्णुगुप्त
१६ नमोदि १७, सवर १८, यशोधर १९ चिजय २० मरल २१ देव २२, अनन्त
धीर्य २३ और भद्रवृत् २४ । अभिधान विन्तामणि हेमकोष में व्युत्पत्ति सहित
उक्त नामों की व्याख्या की गई है । यहाँ में दान लनी चाहिए ।

वसमान काल (इस समय) में जो अवसरिणी काल घट रहा है, उसमें
भी अनुविंशति तीर्थकर देव हुए हैं, उनके शुभ नाम अभिधानचिन्तामणि से
‘व्युत्पत्ति सहित लिखता हूँ । जैसे कि-अधान गद्गति परमपद्मिनि ‘आर्षि
सुसिन्ध्या किन्’ (उणा १३१) इत्यने अक्षर यद्वा ऊर्ध्वमलान्नमभूद्रगवनी, जन
२ चतुदशान्न स्वप्नात्मात्तरयभो दृष्टलेन अपमः १—जो परम पद के विषय जाता है
उसे ही अक्षर कहते हैं जो यह अर्थ तो सब जिनेश्वर देवों के विषय
संघटित होजाता है । परच श्रीभगवान् के दोना उरुओं में धृपम का
लक्षण था, तथा श्रीभगवान् की माता ने चतुदश स्वप्नों के देव जाने पर प्रथम
स्वप्न धृपम का ही देवा था, इसी लिये श्रीभगवान् का शुभ नाम अक्षरदेव भगवान्
स्थापन किया गया । परिकल्पित नित इति अति यद्वा गमस्ये अतिमपूत राजा जननी
न नितत्यनित जो परिपहादि से न जीता गया, उसी का नाम अजित है
अर्थात् २० परीपद, चार कपाय ८ मद्र और ४ प्रकार के उपसर्ग ये सब
श्रीभगवान् से जीत न सके, इसलिये श्रीभगवान् का शुभ नाम अजित हुआ
किन्तु यह सर्व जिनेश्वर देवों में व्यापक हो जाता है । अतएव विशेष अर्थ
यह भी है कि-जब श्रीभगवान् गमावास में विराजमान थे उस समय राजा
और रानी चिन्म विनोद के लिये एक प्रकार का घूत (सारपाशादि) पिलते
थे, तब राजा रानी को जीत न सका, इसलिये श्री भगवान् का नाम अजित
नाम रखता गया । श सुख भवत्यात्मन् स्तुत शमव यद्वा गमात्प्रसूतक अमी-
सभगान् गम्भकोऽपि—श नाम सुख का वाचक है सो जिस के करने से सुखकी प्राप्ति
हो उसे ही शमव करते हैं । तथा जिस समय श्रीभगवान् गर्भ में आए थे उस
समय पृथ्वी पर धार्यों की अत्यन्त उत्पत्ति हुई थी अतः श्री भगवान् का नाम सभ
वनाय हुआ । अभिनयन दक्षन्द्रादिभिरित्यभिनन्दन मुग्धादिन्वादन यद्वा गमात्प्रसूतक अमी-
द्या शक्रेणामिन दना अभिनन्दन जिस की इन्द्रादि द्वारा स्तुति की गयी है, उसी
का नाम अभिनन्दन है तथा जब से श्रीभगवान् गम में आए थे, उसी दिन से
पुन २ शक्रेन्द्र द्वारा स्तुति की गई, अतः श्रीभगवान् का नाम अभिनन्दन है ।
श्रीभनामपरिचय शुभनि यद्वा गर्भस्व जनका मुनिधिता मतिरभूदिति शुभति सुन्दर है बुद्धि,
जिस की उसी का नाम है सुमति, तथा जब से श्रीभगवान् गर्भ में आए थे,

उसी समय मे माता की बुद्धि सुनिश्चित होगई थी, अत श्रीभगवान् का नाम सुमति हुआ । निपटतामद्गीकृत्य पद्मस्यैव प्रभाऽस्यपद्मप्रभ यद्वा । पद्मशयेन देहदे मानुदवतया पूरित इति, पद्मवर्णश्च भगवानिति वा पद्मप्रभ विषय-वासना रूपी कीचड से रहित और पद्म के समान प्रभा है जिस की उसी का नाम पद्मप्रभ है । तथा पद्मशय्या में शयन करने का दोहद उत्पन्न हो गया था वह देवता द्वारा पूर्ण किया गया तथा पद्मकमल के समान जिन के शरीर का वर्ण था इसी से श्रीभगवान् का नाम पद्मप्रभ हुआ शोभनी पारवावस्य सुपास्व यद्वा गर्भस्थे भगवति जनन्यपि सुपाश्वाभादिति सुपाश्च शोभनीय दोनों तरफ हं जिन के वह सुपाश्व है अथवा जब श्रीभगवान् गर्भ में थे, तब उसी समय से माता के दोनों तरफ शोभनीय हो गए थे अत श्रीभगवान् का नाम सुपाश्व हुआ । चन्द्रस्यैव प्रभा ज्योत्स्ना सौम्य-केश्यादीरापाऽस्य चन्द्रप्रभ तथा गर्भस्थे दृश्या चन्द्रपानदोहदोऽर्भादिति चन्द्रप्रभ चन्द्रमा के समान है सौम्यलेश्या जिन की वही चन्द्रप्रभ है तथा जब श्रीभगवान् गर्भ में आए थे तब माता को चन्द्रपान करने का दोहद उत्पन्न हुआ था । अतएव श्रीभगवान् का नाम चन्द्रप्रभ हुआ । शोभनो विधिर्विधानमस्य सुविधिर्यद्वा गर्भस्थ भगवति जनन्यऽप्येवमिति सुविधि सुन्दर है विधि विधान जिस का वह सुविधि तथा जब श्रीभगवान् गर्भ में थे तब माता अत्यन्त सुन्दर विधि विधान करने वाली हो गई थी, अत श्रीभगवान् का नाम सुविधि रक्खा गया । सकलमत्वर्मतापहरणान् शान्तल तथा गर्भस्थे भगवति पितु पूर्वोत्पन्नाचकिं स्यपित्तदाहो जननीकरस्पृशादुपरान्त इति शीतल सकल जीवों का सन्ताप हरने से शीतल तथा जब श्रीभगवान् गर्भ में स्थित थे, तब श्रीभगवान् के पिता को पित्तदाह का रोग था, जो वैद्यों द्वारा भी शांत न हो सका था, तब श्रीभगवान् की माता ने राजा के शरीर को स्पर्श किया, तब रोग शान्त हो गया । इस प्रकार गर्भस्थ जीव का माहात्म्य जान कर श्रीभगवान् का नाम शीतल रक्खा गया है । श्रेयासावसावस्य श्रेयास वृषोदरादिद्वान् यथा गर्भस्थेऽस्मिन् केनाप्यनामान्तपूर्वदवताधिष्ठितशय्या जनन्यामान्तानि श्रेयो जातमिति श्रेयास । सर्व जगत्-वासी जीवों के हित करने से श्रीभगवान् का नाम श्रेयास तथा जब श्रीभगवान् गर्भावास में थे, तब श्री भगवत् के पिता के घर में एक देवाधिष्ठित शय्या थी उस पर कोई भी बैठ नहीं सकता था यदि बैठता था तो उसको असमा धि उत्पन्न हो जाती थी, किन्तु गर्भ के प्रभाव से रानी जी को उस शय्या पर शयन करने का दोहद उत्पन्न हुआ, तब वह उस शय्या पर शयन कर गई । तब देयता ने कोई भी उपसर्ग नहीं किया अत श्रेयास नाम स्थापित हुआ । वसुपूज्यनृपतेरय वसुपूज्य यद्वा गर्भस्थेऽस्मिन् वसु हिरण्य तेन वासवो राजतुलं पूजितवानिति वसवो देवविशेषास्तेषा पूज्यो वा वसुपूज्य प्रज्ञाशक्ति वासुपूज्य जो देवताओं द्वारा पूजनीय है वही वासुपूज्य है तथा वसुपूज्य राजा का जो पुत्र है, उसी का नाम वासुपूज्य है तथा जब श्रीभगवान् गर्भ

घास में थे तब प्रियन्वा जा सुवर्ण हाग वैश्रवण देवता ने घर को पूर्ण भर
 दिया इसलिये श्रीभगवान् का नाम वासुपूज्य हुआ तथा वासव नामक इन्द्रों
 हाग जो पूजित हैं उन्हीं का नाम वासुपूज्य है । विमल मल्लस्थ विमलशानादयोगश
 निना यद्वा गमस्ये मानुमतिस्तुष्टिमित्रा ज ति निरा दूर हो गया है आठ वर्मरूपी
 मल जिन का तथा निमल शानादि के योग से विमल नाम हुआ, तथा जब
 श्रीभगवान् गम में थे तब भगवान् की माता की मति तथा माता का शरीर
 निर्मल हो गया था इस लिये श्रीभगवान् का नाम विमलनाथ स्थापन किया
 गया न विमल पुण्यनामनास्थ अत्र अनन्तचित्तदेशो वा अनन्तार्थमा भीममेत इति म्भवात्
 सचानौ तादृशत्वा अनन्तलोचनत्वं जिन के गुणों का अन्त नहीं होता,
 उन्हें अनन्त कहते हैं, तथा अनन्त वर्मों के अश जीतने से अनन्त
 ज्ञान को उत्पन्न हो गया है इसी कारण अनन्त कहते हैं । दुर्गतौ प्रपन्न
 मत्सपत्न धारयति धम तथा गमस्ये अनन्ती दानादरमपरा चनेति धम दुर्गति में गिरते
 हुए प्राणियों को जो धारण करता है, उसे ही धर्म कहते हैं तथा जब श्री
 भगवान् गमावास में थे तब माता की रुचि दानानि धर्मों में विशेष हो गई थी ।
 अतएव श्रीभगवान् का नाम धमनाथ रक्खा गया । शांतिमाणात् तत्रामरुषात्
 तत्रानुमत्तवाय शांति तथा गमस्ये पूरापनादशानिरभूत् इति शांति । शांति के
 योग से वा शांति रूप होने से तथा शांति करने से शांति तथा जब श्री भगवान्
 गमावास में थे, तब देश में जो पूर्व-उत्पन्न अशिश (रोग) था उस की शांति
 होगई थी इसी लिये शांतिनाथ नाम रक्खा गया । वृ प्रथी तस्या म्भितवान् इति
 वत्स पुराणदिम्बात् तथा गमस्ये भगवति जननी रत्नाना कन्धुशशि हृत्पतति इधु पृथ्वी
 पर उतरने से कुधुनाथ तथा जब श्रीभगवान् गमावास में थे तब माता
 ने रत्नमय कुधुनों की राशि को देखा था इसी कारण कुधुनाथ नाम
 स्थापन किया गया । सवानाममवतु न य उपनायते तस्यामेन्द्रिये वृद्धेराक्षर उगाहन
 शि वचनादर तथा गमस्ये भगवति जनया स्वप्न सरत्नमयोऽशे दृष्ट इयर स्वप्न
 से उत्तम महासात्विक कुल में जो उत्पन्न होता है तथा जो कुल की वृद्धि करने
 वाला होता है उस की वृद्ध पुरुष प्रधान अर कहते हैं । तथा जब श्रीभगवान्
 गमावास में थे, तब माता ने स्वप्नास्था में सचरत्नमय अर (करघन)
 देखा था, इसी कारण से श्रीभगवान् का शुभ नाम अरनाथ रक्खा गया । परीपहादि
 भवनयान्निष्ठा मलित तथा गमस्ये भगवति मातु सुखिजुगुममा यशयनीये दृढदो देवतया
 शक्तिइति मल्लि । परीपहादिमल्लों के जीतने से मल्लि तथा जब श्रीभगवान्
 गमावास में थे तब माता को सुगंध वाले पुष्पों की माता की शय्या में शयन
 करने का दोहद उत्पन्न हुआ था, सो वह दोहद देवता द्वारा पूरा किया गया
 इस कारण से श्रीभगवान् का नाम मल्लिनाथ रक्खा गया । मयत जगतस्त्रिदशालावस्था

मिनि मुनि “मनेन्दौ चास्य वा” । उणा० १२) इति इ प्रत्यये उपाङ्ग्यस्यात्वं शोभनानि वृत्तान्य-
 म्य मुप्रत मुनिश्चासौ मुन्नतश्च मुनिमुप्रत तथा गर्भस्थे जननीं मुनिवत् सुप्रता जातेति मुनिमुप्रत
 तीन काल म जो जगत् को मानना है उसी का नाम मुनि है तथा सुन्दर है
 प्रत जिस के, सो दोनों पदों के एकरूप करने से मुनिमुप्रत शब्द बन गया
 तथा जब श्रीभगवान् गर्भावास में थे तब भगवन्त की माता मुनि के समान
 सुन्दर बन वाली हो गई थी, इसी कारण से श्रीभगवान् का नाम सुप्रत रक्खा
 गया । परीपहाडिभगदिनामनात् नमेस्तु वा (उणा-६ १३) इति विस्त्वनापोन्त्येसारभाज
 पक्षे नाम प्रदा गर्भस्थे भगवनि परचकृष्ट्य अपि प्रणति हृतेति नमि । परीपहाडि धैरि
 यों को नमन करने से नमि तथा जब श्रीभगवान् गर्भावास में थे तब धैरी राजे
 भी आकर श्रीभगवान् के पिता को नमस्कार करने लग गये इसी कारण से
 नमिनाथ नाम स्वरूपा किया गया । धर्मचक्रस्य नेमिव नेमि नेमीना नन्तोऽपि दश्यते यथा
 वन्दे मुप्रतनेमिना इति । धर्म चक्र की धारा के समान वह नेमि है तथा जब श्री
 भगवान् गर्भावास में थे तब माता ने अरिष्टरत्नमय नेमि (चक्र धारा)
 आकाश में उत्पन्न हुई देखी इसी लिये अरिष्टनेमिनाथ नाम स्वरूप किया
 गया तथा च प्राकृतपाठ - गम्भगा तस्म मायाय रिठुरभ्यामउ महति महालवर्तेमि
 उप्पयमाद्यो मुमिषे दिठोति तेण ने रिठु नेमिति नाम कथति ' अर्थ प्राग् लिखा गया है
 स्पृशति ज्ञानं सबभावानिति पार्श्व तथा गर्भस्थे जनन्या निशि शयनीयस्थयाऽन्धकारे सपौ
 दृष्ट इति गमानुभावोऽयम् इति भवता पर्यतीतिनिरह्यत् पाश्व पाश्वोऽस्य वैयाधुर्यकरौ यक्षस्त-
 स्य नाथ पाश्वनाथ भीमोभीमसेन इति न्यायाद् वापाश्व सर्गभावों को जो ज्ञान से
 जानता है उसे ही पार्श्व कहते हैं, सो यह लक्षण तो सब तीर्थकरों में भ्रष्ट
 होता है परच जब श्रीभगवान् गर्भावास में थे तब श्रीभगवान् की माता ने
 अपनी शय्या पर बैठ अधकार म जाते हुए सूर्य को देख लिया, तब माता ने
 विचार किया यह सब गर्भ का प्रभाव है तथा पार्श्व नाम वाला यक्ष श्रीभगवान्
 की अत्यन्त भक्ति करता था इसी कारण पार्श्वनाथ नाम हुआ । विशेषण
 रचयति प्रचयति कमाणीति वा विशेषतया जो कर्मों को प्रेरते हैं इसी कारण उन्हें
 वीर कहा जाता है तथा महा उपसर्गों के सहन करने से श्रीभगवान् का नाम
 श्रीभ्रमण भगवान् महावीर प्रसिद्ध हुआ । इस प्रकार वर्त्तमान अवसर्पिणी
 काल में मोक्ष को प्राप्त हुए २ चतुर्विंशति तीर्थकरों के व्युत्पत्ति युक्त नामो
 त्कीर्त्तन कथन किये गए हैं । अब जिन २ तीर्थकरों के अपर नाम भी हैं उन का
 विवरण किया जाता है । जैसे कि- ऋषभ रूषभ वृषभ का लक्षण
 होने से ऋषभ देव को वृषभदेव (नाथ) कहते हैं । धेयान् धेयास सकल
 भुवन में प्रशस्यतम होने से धेयास को धेयान् कहते हैं । स्वादनत
 पिदनतः अनन्त कर्मों के अशों को जीतने से अधया अनन्त ज्ञानादि के होने से

तथा राग द्वय रूपी शत्रुआ क जीतों से अनन्तनाय प्रभु को अनन्तजित् भी कहते हैं तथा जब श्रीभगवान् गर्भस्थ थे तब माता ने अनन्तरत्नदाम को देगा या जीता हम फारण भा अनन्तजित् कहते हैं। मुनिगुरु पुण्ड्रितः पुण्य कति ना के समान प्रति मनोहर दत्त होने से सुविधिनाय स्वामी को पुण्यदन्त भी कहते हैं। मुनिपुत्रपुत्रता तुल्या मुनिसुमत स्वामी का सुमत भी कहते हैं। जल-समाम में सत्यनामा ' भामा ' इस प्रकार प्रयोग सिद्ध किया जाता है। अरुणेनेमि नेमि अशुभ पदार्थों के नेमिवत् प्रघट्ट करने से अरिष्टनेमि तथा नर श्री भगवान् गभागान् में य तथा माता ने स्वप्न में अग्निष्टरत्नमय महोनेमि (चक्र द्वारा) को देगा था इसी फारण अरिष्टनेमि नाम स्थापन किया गया। अरुणमादिशङ्खचक्र पञ्चवेदप्रत्यक्षमि अपश्चिमादिगुण्यत् नम्रपूर्ण होने से अग्निष्टनेमि शब्द की व्युत्पत्ति सिद्ध होता है। चारुतरमर्मावृत् महाबाही बद्ध माना स्वर्गों पातन इन धीर भगवान् को चरमतीर्थम् अन्तर्ग शत्रुओं के जातने से महावीर उत्पत्ति से लेकर क्षानादि की वृद्धि होन से वृद्धमान तथा जब श्रीभगवान् गर्भाशय में थे तब उन के कुल में धन धान्यादि अनेक पदार्थों का वृद्धि हुई इस फारण वृद्धमान नाम स्मरण किया गया। देवां या इन्द्रों का स्वामी होने से देवाय तथा क्षात कुल में उत्पन्न होने से या क्षात जो सिद्धाथ राजा है उसका नन्दन होने से क्षात नन्दन भी कहते हैं।

श्री तीर्थर देवा के सब नाम शुक्लिष्णुन होत हैं इन नामों का भय माया अजलमयन करने हुए या इन नामों के गुणों में अनुगम करने हुए इतना ही नहीं किन्तु अपने आत्मा में उन गुणों को स्थापन करत हुए तथा यथावत् उन गुणों का अनुकरण करने अपने आत्मा को पवित्र करें। अतएव देवपद में श्री निम्न परमात्मा और अर्हन् देव दोनों लिये गए हैं। देहधारी वा परमोपकारी होने से प्रथम पद में श्री अर्हन् देवों का ही आसन लिया गया है इस लिये अतुष्टिति तीर्थरों के विषय में कुछ आवश्यकताय बातों का विषय लिया जाना है।

तीर्थ- कर नाम	नगरी	जन्म	पिता	माता	लक्षण	दीक्षा तिथि	केवल ज्ञान नगरी	केवल ज्ञान तिथि	कुल
श्रीऋ- पभदेव	पिर्नाता नगरी	चैत्र वदी ८	नामि कुलम्बर	मरु- देवी	वृषभ	चैत्रवदि ८	युरिम ताल	फा २ ११	इच्छाकु
अजित नाथ	अयो- ध्या	माघ शु ८	जित- शत्रु	विजया	हस्ती	महा व ६	अयो- ध्या	पौष २ ११	,
संभव नाथ	आन- स्ती	महा- शु १४	जिता नि	सेना	अश्व	मृग शु १५	आच- स्ती	फा व ११	,
अभिन दन	अयो- ध्या	माघ शु २	सवर- राजा	सिद्धा धं	कपि	माघ शु १०	अयो- ध्या	पौ व १०	"
सुमति नाथ	अयो- ध्या	पेशाग शु ८	मेघ राजा	मंगला	काच पक्षी	पेशाग शु ६	अयो ध्या	चैत्र शु ११	"
पद्मप्रभु	कौशु- म्भी-	कार्ति- क १०	श्रीधर राजा	सुसी मा	पद्म कमल	कार्तिक व १३	कौसु म्भी	चैत्र शु १४	,
सुपार्थ नाथ	वाराण सी	ज्येष्ठ शु १२	प्रतिष्ठ राजा	पृथ्वी माता	स्वस्ति फलक्षण	ज्येष्ठ शु १३	वाराण सी	फा व ६	,
चन्द्र- प्रभ	चन्द्र- पुरी	पौष व १०	महासे- नराजा	लम्भणा माता	चन्द्रल क्षण	पौष २ १३	चन्द्रपु रीनगरी	फा व ७	"
सुविधि नाथ	भारुदी नगरी	मृग व ४	सुग्रीव राजा	रामा राणी	मगरम त्स्य क	मृग व ६	भारुदी नगरी	फा शु ३	"
शील नाथ	भदिल पुर	माघ व १०	हृदयरथ राजा	नटा माता	श्रीवत्स	माघ व १०	भदिल पुर	पौष व १४	"
धेयास नाथ	सिंह पुरी	फा व १२	विष्णु राजा	विष्णु मानो	गंडा का लक्षण	फागुन व १३	सिंह पुरी	माघ व ३	"

वासु पूय	चम्पा पुरी	का व १४	यसुपू- ज्यरा	जया माता	पाडा का रा	कातगुन शु १५	चपा पुरी	माघ शु १	रगड
विमल नाथ	कपिल पुरी	माघ शु ३	वृत्तव- माराजा	श्यामा माता	धराह- जालह	माघ शु ४	कपिल पुरी	पौष शु ६	,
अनंत नाथ	अयो ध्या	वैशाख व १३	सिंहस नराजा	सुयशा माता	श्येन क	वैशाख व १४	अयो- ध्या	वैशाख व १४	"
धर्म नाथ	रत्नपुरी	माघ शु ३	भानु राजा	सुधना माता	रत्न राजग	माघ शु १३	रत्नपु	पौष शु १५	"
शान्ति नाथ	गजपुर	ज्येष्ठ व १३	विरसे नराजा	अचिरा राणी	मृग- लक्षण	ज्येष्ठ १२	गजपुर	पौष शु ६	"
कुपु- नाथ	गजपुर	वैशाख व १४	सूर राजा	श्री राणी	अज वेत्र व	वेत्र व ४	गजपुर	वैश्र शु ३	"
अर- नाथ	गजपुर	मृगशी शु १०	सुदर्शन राजा	देवा राणी	नदाय तन का	मृग शु १२	गजपुर	का शु १०	,
मरि- नाथ	मिथि लान	मृग शु ११	कुभ राजा	प्रभाव- ती रा	कलश	मृग शु ११	मिथि लान	मृग शु ११	,
सुनत स्वामी	राजगृ ही	ज्येष्ठ व ८	सुमित्र राजा	पद्माय ती रा	कूम- लक्षण	का शु १२	राज गृही न	फाल्गु व १२	"
नमि नाथ	मथुरा नगरी	श्रावण व ८	विजय राजा	विप्रा- रानी	कमल	श्रावण व ६	मथुरा- नगरी	मृग शु ११	
अरिष्ट- मि नाथ	सौरि- पुर	श्रावण शु ५	समुद्र विजय	शिवा देवी	शगर	श्रावण शु ३	गिर नार	श्राव्धि व १५	,
पाश- नाथ	वाराण सी	पौष व १०	अश्व सेन	वामा- देवी	सप का लक्षण	पौष व ११	वारा- णसी	चैत्र ४	
महाधी- रस्वामी	रत्रिय- कुंड	चत्र व १३	सिद्धा धराजा	त्रिश ला देवी	सिद्ध काल	मृग व ११	मृजुवा लकान	वैशाख शु १०	,

अब नीचे धी भगवतों की निर्धार तिथियाँ वर्णन की जाती हैं यथा —

तर्पण देव	तिथि
योगेश्वरदेव जी	माघ कृष्ण १३
॥ अजितनाथ जी	चैत्र शुक्ल ५
॥ सभयनाथ जी	चैत्र शुक्ल ५
॥ अभिनन्दन जी	वैशाख शुक्ल ८
॥ सुमतिनाथ जी	चैत्र शुक्ल ६
॥ पद्म प्रभु स्वामी	मार्गशीर्ष कृष्ण ११
॥ सुपाश्विनाथ जी	फाल्गुन कृष्ण ७
॥ चन्द्रप्रभु जी	भाद्रपद कृष्ण ७
॥ सुविधिनाथ जी	भाद्रपद शुक्ल ६
॥ शीतलनाथ जी	वैशाख कृष्ण ७
॥ श्रेयस नाथ जी	आषाढ कृष्ण ३
॥ घासुपूज्य स्वामी	आषाढ शुक्ल १४
॥ विमलनाथ जी	आषाढ कृष्ण ७
॥ अनन्तनाथ जी	चैत्र शुक्ल ५
॥ धर्मनाथ जी	ज्येष्ठशुक्ल ५
॥ शान्ति नाथ जी	ज्येष्ठकृष्ण १३
॥ कुचुनाथ जी	वैशाख कृष्ण १
॥ अरुनाथ जी	मार्गशीर्ष शुक्ल १०
॥ मल्लिनाथ जी	फाल्गुन शुक्ल १०
॥ सुनिमुक्त स्वामी	ज्येष्ठकृष्ण ६
॥ नमिनाथ जी	वैशाखकृष्ण १०
॥ अरिष्टनेमि नाथ जी	आषाढ शुक्ल ८
॥ पार्श्वनाथ जी	आषाढ शुक्ल ८
॥ महावीर स्वामी जी	कार्तिक कृष्ण १५

सो तर्पणों के गर्भ, जन्म, रक्षा, केवलज्ञान और निर्धार ये पाचों ही कल्याण भव्य प्राणियों के लिये उपादय हैं, और उक्त तिथियों में धर्म ध्यान विशेष करना चाहिए क्योंकि—जय देव का पूर्णतया स्वरूप जान लिया गया तब आत्मशुद्धि के लिये देव की उपासना तथा देव को 'धेय' स्वरूप में रख कर आत्म-विशुद्धि अवश्यमेव करनी चाहिए ।

अथ द्वितीया कलिका

धम्म देवा ! ते केण्हेण भन्ते ? एउ कुच्चइ धम्मदेवा धम्मदेवा ? गोयमा !
जे इमे अणुगारा भगवतो ईरिया ममिया जाव सुत्त वभयारी मे तेण्हेण एउ
कुच्चइ धम्मदेवा ।

भगवतीसूत्र • सर्गक १२ उद्देश ६ ।

भाषा—धीमौतम स्वामी जी श्री अमण भगवान् महारीर स्वामी
से पूछते हैं कि—हे भगवन् ! धर्मदेव किसे कहते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री
भगवान् कहने लगे कि हे गौतम ! जो ये साधु भगवन् हैं ईर्यापथ की समिति
वाले धावत् साधुओं के समग्र गुणा से युक्त गुप्त ब्रह्मचारी उन्हीं पवित्र
आत्माओं को धर्मदेव कहा जाता है क्योंकि ये मुमुक्षु आत्माओं के लिये आराध्य
हैं और धर्मपद के वशक हैं, इस कारण ये धर्मदेव हैं। अतएव देवाभिदेव के
धर्म के पश्चात् अब गुरुपिपय में कहा जाता है। यद्यपि सूत्र पाठ में साधु
का नाम धर्मदेव प्रतिपादन किया गया है तथापि इस स्थान पर गुरु पद
ही विशेष ग्रहण किया जायगा कारण कि—यह पद जनता में सुप्रचलित और
सुप्रसिद्ध है ।

जिस प्रकार देव पद में अरहत और सिद्ध यह दोनों ग्रहण किये गए
हैं, उसी प्रकार गुरुपद में आचार्य उपाध्याय और साधु ये तीनों पद ग्रहण किये
गए हैं । इस प्रकार देव और गुरुपद में पांच परमेश्वर का समावेश हो जाता
है तथा गतिगणाच्छुद्धक प्रवृत्त और स्थविरानि साधुगण भी साधु शब्द
में संगृहीत किये गये हैं। अतः ये सब गुरु पद में ग्रहण करने से इनकी
व्याख्या भी गुरुपद में ही की जायगी। साथ में यह भी कहना अनुचित
होगा कि यावत् काल आत्मा देव और गुरु से परिचित नहीं होता तावत्
काल पर्यन्त वह धर्म के स्वरूप से भी अपरिचित ही रहता है क्योंकि—जब तक
उसको देव और गुरु का पूर्णतया बोध नहीं होगा तब तक वह उनके प्रतिपा
दा किये हुए तत्त्वों से भी अनभिज्ञ रहेगा ।

शास्त्रों का वाक्य है कि—दो प्रकार से आत्मा धर्म के स्वरूप को जान
सकता है । जैसे कि 'सा चावेव अभिसमन्वा नव' अर्थात् सुनने और विचार कर

से धर्म की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि-जब धार्मिक शास्त्रों को सुनता ही नहीं तो भला फिर धार्मिक विषयों पर विचार किस प्रकार कर सकता है? अतएव धार्मिक विषयों को यदि विचार पूर्वक श्रवण किया जाय तब आत्मा को सद् विचारों में धर्म की प्राप्ति हो सकती है। जिस प्रकार ज्ञान और क्रिया से मोक्ष प्रतिपादन किया गया है, ठीक उसी प्रकार श्रवण और मनन से भी धर्मादि पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। यदि ऐसे कहा जाय कि-बहुत से आत्माओं ने भावनाओं द्वारा ही अपना कल्याण कर लिया है इस लिये शास्त्र श्रवण की क्या आवश्यकता है? इसके उत्तर में कहा जाता है कि-भावना श्रवण किये हुए ही पदार्थों की होगी क्योंकि-जब तक उसने प्रथम कल्याणकारी या पापमय मार्ग को सुना ही नहीं तब तक कल्याणकारी मार्ग में गमन करना और पापकारी मार्ग से निवृत्त होना यह भावना होही नहीं सकती। अतः सिद्ध हुआ कि-जिन आत्माओं ने पूर्व किसी धार्मिक विषयों को श्रवण किया हुआ है, वे उनकी अनुप्रेक्षा पूर्वक विचार करते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो जाते हैं।

धर्म का श्रवण प्रायः धर्मदेवों के मुख से ही हो सकता है, इस लिये इन स्थान पर आचार्य उपध्याय और साधु ये तीनों धर्म देव हैं। इन के विषय में कहते हैं। श्री तीर्थंकर देवों के प्रतिपादन किये हुए तत्त्वों के दिखलाने वाले, तथा उन के पद को सुशोभित करने वाले गण के नायक, सम्यग् प्रकार से गण की रक्षा करने वाले गण में किसी प्रकार की शिथिलता आ गई हो तो उसको सम्यग् प्रकार से दूर करने वाले इतना ही नहीं किन्तु मधुर वाक्यों से चतुर्विध श्रीसंघ को सुशिक्षित करने वाले, गच्छवासी साधु वर्ग या आर्य वर्ग की सम्यग् प्रकार से रक्षा करने वाले श्री जिन-शासन के शृंगार स्तम्भरूप, जिस प्रकार प्रत्येक प्राणी को अपनी दोनों आर्यों का आधार होता है, उसी प्रकार संघ में आधार रूप, याद लब्धि सम्पन्न नाना प्रकार के सूक्ष्म ज्ञान के धारण करने वाले अलौकिक लक्ष्मी के धारण करने वाले इस प्रकार के गुणों से विभूषित श्री आचार्य महाराज के शास्त्रों में ३६ गुण कथन किये गए हैं। जो उन गुणों से युक्त होते हैं वे ही आचार्य पद के योग्य प्रतिपादन किये गए हैं, सो वे गुण निम्न लिखितानुसार हैं जैसे कि-

१ देश—आर्य देश में उत्पन्न होने वाला यद्यपि धर्म पक्ष में देश कुलादि की विशेष कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि प्रायः आर्य देश में उत्पन्न होने वाला जीव सुलभ मोघि वा गाम्भीर्यादि गुणों से सहज में ही विभूषित हो सकता है तथा परम्परागत आर्यता आत्मविकास में परमात्र कारण बन जाती है जैसे कि-भारतवर्ष ॥ ३० सहस्र देश प्रतिपादन किये गए हैं, परन्तु उन में

वर्तमान कालीन २५^१ साठे पच्चीस आय कान किये गये हैं, जैसे कि-
 १ रानगृहनगर-मगधजनपद १ अगदेश-चपानगरी २ वगदेश-ताम्रलिप्ती नगरी
 ३ कलिग देश-कचनपुर नगर ४ काशी देश-पाराणसी नगरी ५ कोशल
 देश-सान्तपुर अपरनाम अयोध्या नगर ६ कुम्भदेश-गजपुर (हस्तिनापुर)
 नगर ७ कुशावत देश-सौरिकपुर नगर ८ पंचाल देश-कापिलपुर नगर
 ९ जगलदेश-अहिङ्गना नगरी १० सुराष्ट्र देश-द्वागवती (द्वारिका) नगर
 ११ विद्वद देश-मिथिला नगरी १२ वत्सदेश-कौशापी नगरी १३ शाडित्य देश-
 नदिपुर नगर १४ मलय देश-महिलपुर नगर १५ वन्दुदेश-चैराट नगर १६
 वरुण देश-अच्छापुरी नगरी १७ दशाण देश-मृत्तिकावती नगरी १८ चेदिदेश-
 शौत्रिकावती नगरी १९ सिंधुदेश-धीतमय नगर २० सौवीरदेश-मथुरा नगरी
 २१ सूरसेन देश-पापानगरी २२ भगदेश-मासपुरविहा नगरी २३ कुणाल देश-
 धारस्ता नगरी २४ लाढदेश-कोटिषप नगर २५ श्वेनविका नगरी-केनय
 आया (०॥) दश ये साठे पच्चीस (२५^१) आर्य देश हैं। इन देशों में ही
 इन घासे इनको आर्य देश कहते हैं। ये सब आय देश विंध्याचल और हिमालय के
 बीच में हैं। यद्यपि कतिपय ग्रंथों में उक्त नगरियों के साथ ग्रामों की संख्या
 भी दी हुई है, किंतु मूल में केवल देश और नगरी का ही नामोल्लेख किया
 हुआ है। इस लिये यहाँ ग्रामों की संख्या नहीं दी गई। साथ में इस के अपवाद
 में यह भी समझ लेना चाहिए कि-देश आय और पुरुष भी आय १, देश आय
 पुरुष अनार्य २, देश अनार्य पुरुष आय ३ और चतुर्थ भग में देश भी अनार्य
 और पुरुष भी अनार्य ४ तात्पर्य यह है कि-देश आय और पुरुष आय यह
 भग तो अत्यंत उपोदेय है यदि देश अनार्य और पुरुष आय हो तो वह भग
 सचवा उपेक्ष्य नहीं है अतएव ध्येयद्वार पक्ष में देश आय होना आचार्य का
 प्रथम गुण है।

२ कुलाय—जिस प्रकार आय देश की आवश्यकता है उसी प्रकार कुलार्थ
 की भी अत्यंत आवश्यकता है, कारण कि-आय कुलों में धर्म-सामग्री,
 विनय और अभव्य पदार्थों का परित्याग यह गुण स्वाभाविक ही होते हैं
 और पितृ पक्ष से जो यश शुद्ध चला आ रहा है उसे ही आर्य कुल
 कहते हैं।

३ शुद्ध जाति—जिस प्रकार शुद्ध भूमि बिना बीज भी प्रफुल्लित नहीं हो
 सकता, ठीक उसी प्रकार आय शुद्ध जाति बिना समग्र गुणों की प्राप्ति भी
 कठिन है क्योंकि-यदि जाति शुद्ध होगी तो सज्जा भी स्वाभाविक होगी जिस
 के कारण बहुत से अवगुण दूर हो कर गुणों की प्राप्ति हो जाती है अतएव

जाति शुद्ध होनी चाहिए ।

४ रूपवान्—शरीरावृत्ति ठीक होने पर ही महाप्राभाविन पुरुष हो सकता है । क्योंकि-शरीर की लम्बी दूरीयों के मन को प्रफुलित करने वाली होती है जैसे श्री केशीशुमार धर्मण के रूप को देख कर प्रदेशी राजा, और श्रीअनायी मुनि के रूप को देख कर राजा ऐलिक आश्चर्यमय हो गए । इतना ही नहीं किन्तु उन के मुख से पाणी को सुन कर बर्म पथ में आ गए । इस लिये आचार्य महाराज का शरीर अवश्यमेव सुडौल और सुन्दर होना चाहिए जिस में वादी और प्रतिवादी जन को निम्न हो और वे धर्म पथ में गीम आ सकें ।

५ दृढसहनन—जिस प्रकार शरीरावृत्ति की अत्यन्त आवश्यकता है, उन्ही प्रकार सहनन दृढ होना चाहिए । क्योंकि-यावत्काल पर्यन्त शरीर की समर्पता ठीक नहीं है तावत्काल पर्यन्त भली प्रकार अध्ययन और अध्यापन क्रियाएँ ठीक नहीं हो सकती । अतएव गच्छाधिपति के फरणीय क्रियाओं के लिये दृढसहनन की अत्यन्त आवश्यकता है तथा उक्त गुण के बिना शीत या उष्णदि परीपह भी भली प्रकार सहन नहीं किये जा सकते । अतएव आचार्य में उक्त गुण अवश्य होने चाहिए ।

६ धृतिरसम्पन्न—साथ ही आचार्य में धैर्य गुण पूर्णतया होना चाहिए । क्योंकि-जब मन का साहस ठीक होगा तब गच्छ का भार भली प्रकार वह उठा लेंगे, कठोर प्रकृति वाले साधुओं का भी निर्वाह कर सकेंगे । क्योंकि-जब गच्छाधिपति न्याय मार्ग में स्थित होकर न्याय करने में उद्यत होता है तब उस को पक्षी और प्रतिपक्षियों के नाना प्रकार के शब्द सुनने पड़ते हैं । जो यदि वे उक्त गुण युक्त होंगे तो उन शब्दों को सम्यक्तया सहन करके न्याय मार्ग से विचलित नहीं होंगे । यदि उन में धैर्यगुण स्वल्पतर होगा, तब लाभ के स्थान पर प्रायः हानि होगी । कारण नि-क्षिप्त चित्त वाला आत्मा किसी कार्य में भी सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता । यद्यपि यह गुण प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए, परन्तु जो गच्छाधिपति हों उन्हें तो यह गुण अवश्यमेव धारण करना चाहिए ।

७ अनाशसी-अशन पानादि वा सुदर वस्त्रादि की आशंसा (आशा) न करे, क्योंकि-जिम स्थान पर लोभ सदा विशेष होती है वहा पर मोक्ष-मार्ग में विघ्न उपस्थित हो जाता है, तथा जब गली लोभ के वश हो जायगा, तब अन्य भिक्षुओं को सम्मार्ग में लाना रुठिन हो जायगा । यह नियम की बात है कि-जो आप भली प्रकार सुशिक्षित होगा वही अन्य व्यक्तियों को सुशिक्षित कर सकेगा । अतएव अनाशस गुण आचार्य में अवश्यमेव होना चाहिए ।

अधिकृत्यन—यथायोग्य दण्ड प्रायश्चित्त व देने वाले हो। क्योंकि-अपराध के अनुसार दण्ड देना, यही न्यायशीलता है। यदि पक्षपात द्वारा प्रायश्चित्त दिया जायगा तो यह अ-न्याय होगा, अपराधी के अपराध के अनुसार जो प्रायश्चित्त दिया जाता है वह बस अत्यन्त पुद्गि के लिये ही दिया जाता है। जैसे कि-
 “चेष्टितं नाना न दोषनिशुद्धयुक्तं” -जिस प्रकार जो वैद्य निमित्तमा करता है वह सब सन्निपातादि रोगों की विशुद्धि के लिये ही करता है, उसी प्रकार जो प्रायश्चित्त दिया जाता है वह सब लोगों की विशुद्धि के लिये ही दिया जाता है। परन्तु साथ ही यह नियम भी है कि- ‘यथापराधप्रमाणेन दण्डनीति’ होय क अनुसार दण्ड प्रदान करना यह तो दातृनीति कहलाती है यदि इस के विपरीत किया जाय तब यह अ-न्यायशीलता ही कहलाती किन्तु उसे अन्यायशीलता कहा जाता है। अतएव प्रायश्चित्त में यह गुण अवश्यमेव होना चाहिये। अपितु उस प्रकार भी करना चाहिये क्योंकि विषय नाम है स्वल्पतर अपराध को भी पुनः ० उच्चारण करना या वापुनः ० १ कहा जाय किन्तु उस की विशुद्धि का यत्न किया जाय अतएव नाम है अधिकृत्यन सो आचार्य अधिकृत्यन गुण वाला अवश्यमेव होना चाहिये।

६ अमायी-छल से रहित होना। क्योंकि-मायायी पुण्य धर्ममार्ग से विचलित हो जाता है और कपट को पुण्यकर्म के नाश करने में या उस क्रिया की उत्पत्ति में प्रथम विघ्न माना गया है। इतना ही नहीं किन्तु जहाँ पर कपट उत्पन्न होता है उसी स्थान पर फिर अस्तित्व का भी जन्म हो जाता है, इसलिये गणी को आनन्द भाव से काम लेना चाहिये, नतु व्रता से।

शास्त्र में यह बात भली प्रकार से सुप्रसिद्ध है कि-धर्ममरितनाथ भगवान् ने पून जन्म में छल पूनक तथा अनुष्ठान किया था, उसका यह फल हुआ कि तीर्थंकर मात्र व ध जाते पर भी स्वीत्य भाव प्राप्त हुआ। अतएव माया कदापि न करनी चाहिये किन्तु जिस व्यक्ति न किसी प्रकार की अध्यक्षता स्वीकार की हो उसे तो इस पाप कर्म से अवश्यमेव बचना चाहिये। क्योंकि-जब वह उक्त कर्म से बच जायगा तब ही उसका किया हुआ न्याय प्रमाण हो जायगा।

१० स्थिरपरिपाटी-‘कोप्य बुद्धिदिव्यमम्पन होवे’ अर्थात् जिस प्रकार सुरक्षित कोष्ठ में धायादि पदार्थ भली प्रकार रक्षित रह सकते हैं, विसृति भाव को प्राप्त नहीं होते, वीर उसी प्रकार शास्त्रीय ज्ञान हृदय रूपी कोष्ठ में भली प्रकार स्थिर रहे। प्रमादादि द्वारा वह ज्ञान विसृष्ट न हो जाना चाहिये। ताकि-जिस समय किसी पदार्थ व निष्पन्न करने की आवश्यकता हो उसी समय हृदय रूपी कोष्ठ से शास्त्राय प्रमाण शीघ्र ही प्रकट

किये जासकें, उसी का नाम “ स्थिरपरिपाटि ” कहा जाता है तथा चरणकरणानुयोग के सिद्धान्त तो आचार्य के अस्खलित भाव से कण्ठस्थ होने चाहियें कारण कि-गच्छ की सारणा और वारणादि क्रियाएँ प्रायः इसी अनुयोग के सिद्धान्तों पर अवलम्बित होती हैं तथा व्यवहारसूत्र, बृहत्कल्पसूत्र, दशाधृतस्कन्धसूत्र तथा नशीधसूत्र इत्यादि क्रिया-विशुद्धि के सूत्रों का अभ्यास आचार्य को अस्खलित भाव से होना चाहिये। जो धृतज्ञान स्थिर परिपाटि से ग्रहण किया जाता है, वह इस जन्म और परलोक में भी कल्याण करने वाला होता है।

११ गृहीतवाक्य—आचार्य के मुख से इस प्रकार के वचन निकलने चाहिये कि-जो सब भव्य प्राणियों को उपादेय (मनन करने योग्य) हों, क्योंकि-जो वचन पक्षपात रहित और भव्य जीवों का कल्याणकारी होता है, वह साक्षर लोक में अग्रगण्य मानने योग्य हो जाता है। अतएव गणि का वाक्य राग द्वेष से रहित तथा सत्य का प्रदर्शन होना चाहिये।

१२ जितपरिपद्—आचार्य समा के समस्त न्याय पूर्ण और सत्य कथन करने वाले हों। क्योंकि-जब परिपद् में अज्ञोभ चित्त होकर बैठेंगे तब प्रत्येक विषय पर शात चित्त से ईहा अपोह कर सकेंगे, किन्तु जब चित्त भ्रम युक्त होगा, तब निर्णय तो दूर रहा स्वसिद्धान्त से भी स्पलित हो जाने की सम्भावना है, अतएव शातचित्त न्यायपत्नी, बहुधृत, नम्रयज्ञ, पुरुष ही “जितपरिपद्” के गुण वाला हो सकता है।

१३ जितनिद्रा—निद्रा के जीतने वाला हो। कारणकि-आलस्य युक्त वा अग्रमाण ने निद्रा लेने वाला पुष्प अपूर्ण ज्ञान के ग्रहण से वंचित ही रहता है इस के अतिरिक्त जो पूर्वपठित ज्ञान होता है वह भी विस्मृत होने लग जाता है, क्योंकि-सदैव निद्रा में गहने वाला जब अपने शरीर की भली प्रकार रक्षा नहीं कर सकता तो ज्ञान की रक्षा क्या करेगा? जब वह ज्ञान की रक्षा से शून्य चित्त हो गया तो फिर वह गच्छ की रक्षा में किस प्रकार उद्यत हो सकता है? इसलिये “जितनिद्रा” अवश्यमेव होना चाहिये।

१४ मध्यस्थ—ससार पक्ष में बहुत से आत्मा राग द्वेष के वशीभूत होकर न्याय के स्थान पर अन्याय कर बैठते हैं, इसी कारण वे सत्य का अवलम्बन नहीं कर सकते, अतएव आचार्य प्रत्येक पदार्थ को माध्यस्थ भाव से देखने वाला हो, क्योंकि-जब समभाव से हर एक पदार्थ पर विचार किया जायगा, तब उस का निष्कर्ष शीघ्र उपलब्ध हो जायगा, इस लिये माध्यस्थता का गुण अवश्यमेव धारण करना चाहिये, जिस के द्वारा राग द्वेष न्यून होकर आत्म विकाश प्रकट हो।

१४ देश—जिस देश में आचार्य की निदारादि क्रियाएँ हो रही हैं, उस देश के गुण रस और स्वाभाव के जाने वाला हो तथा देश भाषा या देश का प्रेक्षक तथा देश के यथाचित्त कार्यों का भली प्रकार ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब देश का परिणाम ठीक होगा तब वह किसी भी कार्य में स्थिति नष्ट न करेगा।

१५ साधन—जिस प्रकार देश के साधन से परिचित होना अत्यावश्यक है, उसी प्रकार ज्ञान गान से भी परिचित होना चाहिए। क्योंकि स्वाध्याय ध्यान मोक्षरा प्रतिक्षण तथा प्रतिक्षणमणादि क्रियाएँ सब कार्यों के काल ही की जा सकती हैं। जब ज्ञान ठीक होगा तब उक्त क्रियाओं के करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकेगी। जिस का परिणाम आत्म विज्ञान के होने में सहायक होगा। अतएव आचार्य कालीन अग्र्य होना चाहिए तथा उक्त मन्त्रों में बिना का समय पृथक् होता है, जब उस ज्ञान का भिला का समय ठीक विहित होगा, तब आत्म-समाधि में किना प्रकार भी बाधा उपस्थित नहीं आएगी। यदि समय का भली प्रकार से बोध न होगा तब अपने आत्मा में असमाधि और क्षेत्र की अव्यवस्था करने का उस को अवसर प्राप्त हो जायेगा। ये सब कारण समयज्ञ न होने के ही लक्षण हैं।

१६ भाषा—दूसरों के भाषा का जानने वाला हो। क्योंकि—जब आत्म धर्मशास्त्र द्वारा पर पुरुष के भाषों का बोध हो जाता है तब उस आत्मा को मुक्ति प्राप्त करना सुगम हो जाता है। क्योंकि—जब तक भाषा नहीं हुआ जाता तब तब उस व्यक्ति पर किया हुआ परिश्रम सफलता करने में सशक्यत्व ही रहता है। जिस प्रकार लक्ष्मी के स्थापन स्थिति बिना परिश्रम व्यर्थ हो जाता है तथा उद्देश्य के प्रत्यक्ष स्थिति बिना निदश नहीं किया जाता, ठीक तब भाषा के जाने बिना किसी समय अर्थों का स्थान पर अनर्थों के उत्पादन करने की सम्भावना की जा सकती है। जिस प्रकार बुद्ध परिषद् के सम्मुख सम्भाषण उपदेश पत्रप्रश्न नहीं होता, किन्तु किसी समय लाभ के स्थान पर हानि का उत्पन्न करने वाला हो जाता है। अतएव सिद्ध हुआ कि—‘भाषा’ होकर प्रत्यक्ष कार्य करना चाहिए। जब भाषा के परिचित हो जाने पर किया जायेगा तब उसकी सफलता में विलम्ब नहीं लगेगा वा अल्प परिश्रम के द्वारा महत् लाभ का कारण उपस्थित हो जायेगा।

१७ आसन—अप्रतिम—बादों द्वारा प्रश्न स्थिति जाने पर अतीत योग्यता साथ युक्ति पूरक समाधान करने की ओर है, उसको ‘आसनल’ अप्रतिम कहते हैं। युक्ति सगत सम

निश्चय रूप में प्रकट हो गया

उस से अनेक भव्यात्माओं को अपना कल्याण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार महाराज प्रदेशी के म्रिये हुए प्रश्नों का समाधान श्री केशी कुमार श्रमण ने युक्ति पूर्वक किया है और उन प्रश्नोत्तरों को देख कर जीव तत्व की परम आम्तिकता सिद्ध हो जाती है पर उद्ध और मुक्त का भी भली भाँति ज्ञान हो जाता है। व्याख्याप्रवृत्ति में निर्गन्धी पुत्र आदि श्रमणों के प्रश्नोत्तर को पढ़ कर 'आसन्नलघप्रतिम' का शीघ्र पता लग जाता है। अतएव निम्न हुआ कि-आचार्य में यह गुण अवश्य होना चाहिए जिस के द्वारा सच्च-रक्षा और श्रीश्रमण भगवान् महावीर स्वामी के प्रतिपादन किये हुए सत्य सिद्धान्त का अतीव प्रचार हो जिस से भव्य आत्माएँ अपना कल्याण करने में समर्थ हो सकें।

१६ नानाविधदेशभाषाज्ञ—आचार्य महाराज को नाना प्रकार के देशों की भाषाओं का भी ज्ञाता होना चाहिए, ताकि वह प्रत्येक देश में जाकर वहाँ की भाषा में भगवदुक्त धर्म का प्रचार भली भाँति कर सकें।

२० ज्ञानाचारयुक्त—ज्ञान के आचरण से युक्त अर्थात् मति, धृत, अयधि, मन परम, और केवल यथासमय इन पाँचों ज्ञानों से संयुक्त होना चाहिए, ताकि ज्ञान की आराधना हो सके और भव्य आत्माएँ धृताध्ययन में लग सकें। उदात्त अनुदात्त और स्मरित, इत्यादि घोष स्वर्गों की शुद्धता पूर्वक ज्ञान-वृद्धि की चेष्टा करता रहे, क्योंकि-स्वाध्याय करने से ज्ञानाचरणीय कर्म क्षय हो जाता है।

२१ दर्शनाचारयुक्त—दर्शन के आचार से युक्त अर्थात् सम्यक्त्व में पूर्ण तथा दृढता तथा देव गुरु और धर्म में सर्वथा प्रीति तथा जीवादि का यथार्थ ज्ञान हो जाने से दर्शनाचार की शुद्धि कही जाती है। जीवादि का यथार्थ ज्ञान होने पर उस में फिर शङ्कादि न करनी चाहिए तभी आत्मा दर्शनाचार से युक्त हो सकती है, क्योंकि-शङ्कादि के हो जाने से फिर दर्शनाचार की शुद्धि नहीं रह सकती। जब तक दृढता में किसी भी प्रकार का सन्देह उत्पन्न नहीं होता तब तब दर्शनाचार की विशुद्धि की सत्र क्रियाएँ की जा सकती हैं। यदि यद्वा यह शङ्का की जाय कि-जब दृढता ही फल देष्ट है तब प्रत्येक प्राणी स्वमत की दृढता में निपुण हो रहा है तो क्या उनको दर्शनाचारयुक्त कहा जा सकता है? इस शङ्का का समाधान इस प्रकार है कि-जब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो गया है तब उस यथार्थ ज्ञान द्वारा देखे हुए पदार्थों में यथार्थ ही निश्चय है, उसी को सम्यग् दर्शन कहा जाता है। किन्तु जब अयथार्थ ज्ञान होगा तो उस में अतद्रूप ही निश्चय होगा उसको मिथ्यादर्शन कहा जाता है। अतएव सिद्धान्त यह निम्नला कि-यथार्थ निश्चय का नाम सम्यग्

दर्शन है परन्तु जो सम्यग् दर्शन से अनभिज्ञता रखने वाले अनेक जीव यह कहा करते हैं कि-हम को तो अपने निश्चय का फल हो जाता है चाहे पदार्थ कैसे हों। उन भट्ट प्रवृत्ति वाले प्राणियों को जानना चाहिए कि-यह अधिग्रहण आप का काय-साधन न होगा अपितु अन्त में शोक प्रदशक बन जायगा। जिस नि-किर्मी व्याहृति ने पीतल में सुवर्ण युद्धि धारण करली, जब परीक्षण के समुल पीतल रक्त्या जायगा, तब वह सुवर्ण पद का धारक कदापि न रहेगा। फल उम्मेका यह होगा कि-यह पञ्चात्ताप करने लगेगा तथा जिस प्रकार शुभ नदी के तट में जल उद्धि धारण करके भाग न कर प्राणा से विमुक्त हो जाता है ठीक उसी प्रकार मिथ्या दर्शन के प्रभाव से प्राणी दुर्गति में जा गिरता है। यथाथ निश्चय के लिये पदार्थों का ज्ञान मूढम युद्धि से निरीक्षण करना चाहिए क्योंकि मिथ्यादर्शन के कारण ही जगत् में नाना प्रकार के मत उत्पन्न हो रहे हैं जो मुमुक्षु आत्माओं को मुक्ति पथ में बाधन होते हैं।

इस प्रकार सम्यग् दर्शन के तत्त्व को जान कर प्रत्येक प्राणी को सम्यग् दर्शन से अपने आत्मा को अभिषिक्त करना चाहिए। यह भी बात हृदय में अक्षिप्त कर लेनी चाहिए कि-सम्यग्दर्शन के बिना कभी सम्यग्ज्ञान और न्याय नहीं हो सक्ता।

२२ चारित्र्याचारयुक्त-चारित्र्य ही आचार है जिसका, उसी का नाम चारित्र्याचार है। आचार्य में चारित्र्याचार अर्थात् सामायिकादि तथा आत्म पर्याय करन वाली शुभ प्रियाण सयदा स्थिर रहनी चाहिए।

२३ तपश्चाचारयुक्त-जिस प्रकार बस्त्र के तन्तुओं में मल के परमाणु प्रविष्ट होजाते हैं फिर उनको लोग छार या उष्ण जल के प्रयोग से बाहिर निकालते हैं ठीक उसी प्रकार आत्म प्रदेशों पर जो कर्मों के परमाणु सम्मिलित हो रहे हैं उनको तप रूपी आग की उष्णता से आत्म विशुद्धि के अर्थ बाहिर निकाला जाता है। उसी का नाम तप आचार है क्योंकि-यावत्काल सुवर्ण तप्त नहीं होता, तप्त ही नहीं यत्कि तप कर पानी रूप नहीं हो जाता तब तक वह मनस विमुक्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जब आत्मा तप के द्वारा आत्म-शुद्धि करता है तभी यह कर्म मल से विमुक्त हो कर मोक्षपद प्राप्त करता है। शास्त्रों ने मुख्यतया तप कर्म के १२ भेद बख्त किये हैं परन्तु मन तप उत्तमता समने हुए भी उन में ध्यान तप सर्वात्तम प्रतिपादन किया गया है। क्योंकि-केवल ज्ञान और मोक्षपद ध्यानतप के ही द्वारा उपलब्ध हो सकता है। अतएव निष्पन्न यह निष्कर्ष कि-आचार्य तपश्चाचार से अघञ्य युक्त होना चाहिए जिस से यह कर्म मल से शुद्धि पा सके।

२४ वीर्याचार- मन वचन और काय के वीर्य से युक्त होना चाहिए अर्थात् मन में सदैव काल शुभ ध्यान और शुभ सकृत्प ही होने चाहिए कारण कि-जब मन में सत्य सकृत्प और कुशल विचार उत्पन्न होते रहते हैं तब मन सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चाग्नि की ओर ही मुका रहता है, अन्य आत्माओं पर अशुभ विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः जब मन में शुभ सकृत्प उत्पन्न होगए तब प्रायः अशुभ वाक्य का भी प्रयोग नहीं होता, अपितु मित और मधुर वाक्य ही मुख से निकलता है। जब मन और वाणी की भली प्रकार विधि हो जाती है तब कायिक अशुभ व्यापार प्रायः निरोध किया जा सकता है। अतः आचार्य के तीनों योग सदैव काल शुभ वर्त्तने चाहिए। बल वीर्य तीन प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। जैसे कि-पंडितबलवीर्य १ बाल-बलवीर्य २ और गालपटित-बलवीर्य ३। जिन-आज्ञा के अनुसार जो यावन्मात्र किया कलाप किया जाता है, उर्मी का नाम पंडितबलवीर्य है और यावन्मात्र मिथ्यापत्राल से किया कलाप किया जाता है वह सब गालवीर्य होता है कारण कि-गालवीर्य के द्वारा कर्म क्षय नहीं होते बरिः कर्मों का समुदाय विशेषतया एवम् हो जाता है। इसी कारण उसे गालवीर्य कहा जाता है। जब आत्मा सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान से युक्त होता है किन्तु साथ ही वह देश-भक्ति (आयक) धर्म का पालन करने वाला भी हो जाये तो उस की क्रिया को गालपंडितवीर्य कहते हैं; कारण कि-यावन्मात्र संस्कारमार्ग में क्रियाप करता है, वह पंडितबलवीर्य, और यावन्मात्र वह ससारी दशा में क्रियाप करता है वह गालवीर्य, सो दोनों के एवम् करने से गालपंडितवीर्य कहलाता है। अतएव आचार्य पंडित वीर्याचार से युक्त हो, जिस से सब की रक्षा और कर्म प्रवृत्तियों का क्षय होता रहे।

जब पंडितबलवीर्य द्वारा शिक्षा पद्धति की जायगी, तब बहुत से भय आत्माप ससार चक्र से अति शीघ्र पार होने के उद्योग में लग जायेंगे।

२६ आहरणनिपुण-आहरण दृष्टान्त का नाम है, सो न्याय शास्त्र के अनुसार जब किसी विवादास्पद विषय की व्याख्या करने का समय उपलब्ध हो जाये तो अन्य और व्यतिरेक दृष्टान्तों द्वारा उस विषय के स्फुट करने में परिश्रम करे। कारण कि-यावन्मात्र युक्ति युक्त दृष्टान्तों से उस विषय को स्फुट न किया जायगा तावत्काल पर्यन्त वह विषय अस्खलित भाव में नहीं आ सकेगा, और ना ही श्रोतागण को उस से कुछ लाभ होगा। अतएव विषय के अनुसार दृष्टान्त होना चाहिए। जैसे कि- किसी ने कहा कि - पाप दुःख भवति ब्रह्मदत्तवत्” अर्थात् पाप दुःख के लिये होता है, जिस प्रकार ब्रह्मदत्त को हुआ, इस

कथन से संप्रकार के पाप कम दुःख मिलिये प्रतिपादन किये गये हैं दृष्टान्त में यह सिद्ध कर दिया है कि-निम्न प्रकार प्रत्यक्ष चमत्कारों को पाप कर्म का फल भोगना पडा है उसी प्रकार प्रत्यक्ष प्राप्ती पाप कर्म के अशुभ फल का अनुभव करना गहता है। अनन्तर पाप कम गन्तव्य था यह तथा सूत्र में लिखा है कि-

निम्नयुगायाम् दुहाण यना यात्रमात्र दुःख ह्य हिंसा मे प्रसूत ह अथात् सय प्रकार न दुःखों की जाती हिंसा ही है इस लिय हिंसा का सर्वथा परित्याग करना चाहिये। सो आचार्य आत्मज्ञ के विधान को पूणतया जानने वाला हो।

२७ हेतुनिपुण-जिस क द्वारा माध्य का ज्ञान हो जाय उसे हेतु कहते हैं तथा वा माध्य के माध्य अथवा प्रतिरोध रूप से यह सबके उसी का नाम हेतु है सो आचार्य हेतुगद में निपुण होना चाहिये। जय हेतु और हेतुभावन का पूणतया बोध जाता है तब शास्त्र के प्रतिपादन में किसी प्रकार से भी शका का स्थान नहीं रहता। न्यौक्ति-धिताशयाय विवाद और धमवाद इन तीन प्रकार के धारों में स धमवाद फल की शास्त्रा में विधि देया जाती है सो धमवाद करते समय हेतु में निपुणता अग्रश्यमय होनी चाहिये, जैसे किसी ने कहा कि-यह पत्र अगि युद्ध प्रमीन होता है तब किसी दूसरे ने पूछा कि-किस हेतु से? तब उस ने उत्तर में कहा कि-धर्म के देखने से इस प्रकार हेतु से पूणतया पदार्थों का बोध हो जाता है। अत आचार्यय हेतु निपुण अग्रश्यमय होने चाहिये।

२८ उपनयनिपुण-जिस अर्थ को दृष्टान्त में बढ किया जाता है उसी को उपनय कहते हैं इस का अपर नाम दापतिक भा है। जय किसी अर्थ की व्याख्या में प्रमाण पूरक उपनय का संयोजना की जाती है तब वह व्याख्या सामान्य व्यक्तियों के लिये फलप्रद हो जाती है, न्यौक्ति-उस के द्वारा अनेक भय आमाय सुमाग पर आरुढ हो जाती है। निम्न प्रकार जयुधरित्र में उपनय के द्वारा परम्पर दृष्टान्तों की रचना की गई है न्यौक्ति-जयुधमात्र जी अपनी धमपत्तियों के बोध के लिये जो दृष्टान्त दे रहे हैं, वे सब उपनय के द्वारा ही कथन निर गय है। इस प्रकार के कथन से श्रोताओं को ज्ञान का लाभ भली प्रकार से हो सगता है।

२९ नयनिपुण-नय मान प्रकार से वर्णन किये गय हैं, जैसे कि-नैगमनय १ समहनय २ ययहारनय ३ अजुसुत्र ४ शन्दनय ५ समभिरुद्धनय ६ पय भूतनय ७ इन के अर्थों में जो निपुणता रखने वाला है उसी का नाम नयनिपुण है। अनन्त धमात्मक वस्तुओं में से किसी एक विशिष्ट धर्म को लेकर जो पदार्थों की व्याख्या करती है उसी को नयवाक्य कहा जाता है जैसे कि-नयवाक्य में सत्त्व से नयों का स्वरूप निम्न प्रकार से लिखा है-

वर्द्धमानं स्तुम सगनयनशर्णवागमम् ।

सत्त्वपतरतदुन्नातनयभेदानुवादत ॥

टीका—नीयन्ते प्राप्यन्ते सद्दशाङ्गीकारेणेतराशौदासीन्येन वस्तु
बोधमार्गो यैस्ते नया नैगमादय सव च ते नयाश्च सर्वनयास्त एव नद्य
सरितस्तासामणैवस्समुद्रस्तत्तुल्य आगमो वाक्पथो यस्य स तथा त वर्द्धमान
चरमजिनवर यय स्तुम स्तुतिविषयीकुर्मं कृत कस्मात् तदुन्नीतनयभेदानु
वादत तत्तस्य धीवर्द्धमानस्य उत्प्रापत्येन नीता वचनरूपेण प्राप्ता ये नयाना
भेदविशेषास्तेषामनुवादत कथितस्येष यत्कथन तदनुवादस्तस्मान्नुवादत
कुर्मं, इति शेष । कथं ? सत्त्वपतोऽपविस्तरत इति ॥ १ ॥

भायार्थ—अनत धर्मात्मक वस्तुओं में से किसी एक विशिष्ट धर्म को
लेकर अन्य धर्मों की ओर उदासीन भाव रखते हुए जो पदार्थों का वर्णन करना
है उसी का नाम नय है । ये नैगमादि सर्व नय ही नदियों के तुल्य हैं, उन नदी
तुल्य नयों के समुद्र तुल्य आगम (वचनमार्ग) जिनका है उन चरम तीर्थ
कर महाधीर भगवान् को स्तुति का विषय करते हैं—अर्थात् उनकी स्तुति
करते हैं । किस प्रकार स्तुति करते हैं ? सो ही दिखलात है—उन वर्द्धमान
स्वामी के वचन रूप को प्राप्त हुए जो नय के भेद-उन के अनुवाद से-अर्थात्
पथन किए को पुन कथन करने से ही उन की स्तुति करते हैं ।

नैगम सप्रहरचैव व्यवहारजुसूत्रकौ

शब्द समभिरूढैवभूतौ चेति नया स्मृता ॥२॥

टीका—नैगमेति । न एको गमो विकल्पो यस्य स नैगम पृथक् पृथक्
सामान्यविशेषयोर्ग्रहणात् ॥ १ ॥ सगृह्णाति विशेषान् सामान्यतया सत्ताया
प्रोङ्गीकरोति य स सग्रह ॥ २ ॥ वि विशेषतयैव सामान्यमवहरति मन्यते यो-
ऽसौ व्यवहार ॥ ३ ॥ ऋजु वर्त्तमानमेव सूत्रयति वस्तुतया विकल्पयति य स
ऋजुसूत्रको द्वन्द्वे व्यवहारजुसूत्रको ॥ ४ ॥ कालालिङ्गवचनैर्वाचकेन शब्देन
नम तुल्य पर्यायभेदेऽपि एकमेव वाच्य मन्यमान शब्दो नय ॥ ५ ॥ स सम्यक्
प्रकारेण यथापर्यायैरारूढमर्थं तथैव भिन्नवाच्य मन्यमान समभिरूढो नय
॥ ६ ॥ भूत शब्दोऽत्र तुल्यवाची एव यथा वाचके शब्दे यो व्युत्पत्तिरूपो विद्य
मानोऽर्थोऽस्ति तथाभूततत्तुल्याऽर्थक्रियाकारिणोमेव वस्तु वस्तुच मन्यमान
एव भूतो नयो द्वन्द्वे द्विवचनमित्यमुना प्रकारेण हे विमो ! त्वया नया स्मृता
स्वागमे कथिता इति शेष ॥ २ ॥

भा०—अनेक प्रकार से सामान्य और विशेष ग्रहण करने से
नैगम कहा जाता है ॥ १ ॥ विशेष पदार्थों को जो सामान्यतया ग्रहण करलेना
है उसी का नाम सग्रहनय है ॥ २ ॥ जो सामान्य को विशेषतया ग्रहण करना है

वही 'यजहारनय' है ॥३॥ जो मुख्यतया वत्तमान काल के द्रव्य को ही स्वीकार करना है उसी का नाम ऋजुसूत्र नय है ॥४॥ पर्याय भेद होने पर भी जो काललिङ्ग वाच्य शब्दों को एक रूप से मानना है वही शब्दनय है ॥५॥ सम्यग् प्रकार से यगुरुद्वयार्थ को उसी प्रकार भिन्न वाच्य जो मानना है, उसी को सम भिरुद्वय नय कहते हैं ॥६॥ भूत शब्द तुल्य अर्थ का वाची है इसलिये जो शब्द विद्यमान अर्थों का वाची है और अर्थनियामारी में बराबारी रखने वाला है उसी को एकभूतनय कहते हैं ॥७॥ अतः हे विमो ! तूने स्व आगम में इस प्रकार ज्ञान नय प्रतिपादन किये हैं अथान्तरा आगम सात नयों का समूह रूप है ।

अथा सर्वेऽपि सामान्यविशेषादयवत्प्रका

सामान्यं तत्र चाद्यादि विशेषाच्च द्विभेदका ॥३॥

टीका—अथा इति सर्वेऽपि निविशेषा अर्था जीवाद्य पदार्था सामान्य च विशेषश्च तावच्च सामान्यविशेषौ उभौ अत्रयवौ आत्मा स्वरूप येषां त सामान्यविशेषोभयात्मका सति नान्यथा इति त्वया प्रतिपादितम् । तत्र तयो द्वयार्थे यद्वस्तुनो जात्यादिरूप तत्सामान्य जातिर्जीवत्वाजीवत्वरूपा सा आदिरस्य तद् जात्यादि आदि शब्दाद् द्रव्यत्वप्रमेयत्वादयो ग्राह्या । नि विशेषेण भेदना पृथक्त्वस्य शापका ये चेतनत्वाचेतनत्वादयोऽन्माधारण रूपा विशेषधमास्त त्वया विभेदना विशेषा प्रोक्ता इत्यर्थः ॥३॥

भाषा—हे भगवन् ! आपने जीव आदि सब पदार्थ सामान्य और विशेषात्मक रूप से प्रतिपादन किये हैं परन्तु उन दोनों में जो पदार्थों का जात्यादि धर्म है उस को सामान्य धर्म कहा जाता है और जो फिर उस जाति में भेदादि किये जाते हैं, उसी का नाम विशेष धर्म है ।

एवमुद्धिष्टजने भवत्सामान्यधर्मत

विशेषाच्च निरतिशयं घट जना ॥४॥

टीका—हे विमो ! त्वदुक्तसामान्यधर्मत एवाकारप्रतीति एव शब्दवाच्यता सामान्य जीवत्त्वघटत्वचेतनत्वादिक सामान्यमेव धर्म सामान्य धर्मस्त्वस्माद् घटजतऽपि घटानां शून्य घटशून्य तस्मिन्नपि एवाकारा या बुद्धि मति सा जाना यस्य स ऐक्यबुद्धिरीदृशो जनो भवेत् त्वदुक्तसामान्यधर्म ता घटजनेऽपि घटश्च लक्ष्येदिति भावः । पुनर्विशेषात् त्वदुक्तविशेषधर्मतो जना सर्वे नृमुरादय प्राणिनो निज निज स्वकीय स्वकीय रक्षणीतयणादि विगुणविशिष्ट घट लक्ष्यनीत्यर्थः । समुदायमन्येऽपि भेदलक्षणीयभिध गृह्णन्ति न मुरातीति समोदहारी महास्त्वोपकार ॥४॥

भा—हे भगवन् ! सामान्य धर्म विशेष रूप धर्म से भिन्न होता है, निज प्रकार १०० सौ घट का एकाकार प्रतीति होने से सामान्यबुद्धि रूप से एका

कार से देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार विशेष रूप धर्म को छोड़ कर जीवादि तत्त्वों को सामान्यतया एक रूप से देखा जाता है, परन्तु उक्त शत १०० घटों को जब जन पृथक् २ भाव से ग्रहण करते हैं, तब वे अपने २ स्वीकार किये हुए घट को पृथक् २ रूप से देखते हैं। जैसे कि—यह हमारा घट पीतवर्ण वाला है तथा यह इस का 'गट' कृष्ण रंग वाला है अर्थात् समुदाय में भेदक लक्षण द्वारा वे मूढता को प्राप्त नहीं होते, यही आप का परम उपकार है, जो पदार्थों का यथार्थ स्वरूप वर्णन किया है।

नेगमो मन्यते वस्तु तदतदुभयात्मकम्

निविशेष न सामान्य विशेषोऽपि न तद्विना ॥५॥

तदेतत्त्वदुर्गपुंशो नेगमो नेगमनामा नय उभयात्मक वस्तु मन्यते उभौ हौ सामान्यविशेषौ अवयवौ आत्मा स्वरूप यस्य वस्तुनस्तदुभयात्मक तत्तादृग्रूप वस्तु पदार्थं मन्यते स्वीकरोति। कुतस्त्वदाज्ञाया निविशेष सामान्य न निगतो दूरीभूतो विशेषो विशेषण पर्यायो वा यस्य तन्निविशेषमीदृग्रूप सामान्य न विद्यते तद्विना सामान्य विशेष वा द्रव्य विना रहितो विशेषो न विद्येतऽत उभयात्मक गृह्णाति। यदि सम्यग्दृष्टिरयमिति चेन्न-अयं हि द्रव्य पर्याय च द्वयमपि सामान्यविशेषयुक्तं मन्यते, ततो नाय सम्यग्दृष्टि-रित्यर्थ ॥५॥

भा०—नेगम नय पदार्थ के दोनों धर्म मानता है अर्थात् पदार्थ सामान्यधर्म और विशेषधर्म दोनों धर्मों के धारण करने वाला होता है परन्तु सामान्य धर्म में विशेष धर्म पृथक् नहीं हो सकता और नहीं विशेष धर्म सामान्यधर्म से पृथक् हो सकता है। अतएव नेगमनय के मत से सर्व पदार्थ उक्त दोनों धर्मों के धारण करने वाले देखे जाते हैं किन्तु द्रव्य और पर्याय रूप प्रक्रियाओं को सम्यग्दृष्टि सामान्य और विशेष रूप धर्मों से युक्त मानता है। तात्पर्य यह है कि—द्रव्य पर्याय युक्त तो होता ही है, अतएव सर्व द्रव्य सामान्य और विशेष रूप धर्मों से युक्त प्रतिपादन किया गया है।

अयं सग्रह नय का निषेध कहते हैं।

सग्रहो मन्यते वस्तु सामान्यात्मकमेव हि

सामान्ययतिरिक्तोऽस्ति न विशेषः स्वपुण्यत् ॥६॥

सग्रह—सग्रह नामा नयस्तु सामान्य द्रव्यसत्तामात्र जातिमात्र वा यत्तत् सामान्य तदेवात्मा स्वरूप यस्य तत्तथा तद्वस्तु एव वस्तुतया मन्यते तस्मादि यस्मात् सामान्यव्यतिरिक्तं सामान्यात् पृथक्भूतो विशेषो नास्ति न विद्यते तद्विना विशेषः स्वपुण्यवद् आकाशकुसुमतुल्योऽस्तीति न योप देशो वर्तते तस्मात् ॥६॥

भा०—सप्रह नय सामान्य धर्म को ही स्वीकार करता है क्योंकि सप्रह नय का मन्तव्य है कि—सामान्य धर्म युक्त ही द्रव्य का सत्त्व लक्षण है। कारण कि—सामान्य धर्म से व्यतिरिक्त कोई विशेष रूप धर्म पृथक् देता नहीं जाना। यदि कोई यह कह देवे कि सामान्य धर्म से व्यतिरिक्त कोई विशेष रूप धर्म और भी है, तो यह क्या उस का आकाश के पुष्प के सदृश है क्योंकि—जिस प्रकार आकाश के पुष्प वास्तव में अमृत्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार सामान्य धर्म से व्यतिरिक्त विशेष धर्म को भी स्वीकार करना असत्य रूप ही है।

अत्र सप्रहनय उक्त कथन को दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करता है—

विना वनस्पति काऽपि निम्बान्नादिन दृश्यते

हस्ताद्यन्तर्भावि यो हि नागुत्पन्नाद्यास्ततः पृथक् ॥ ७ ॥

अस्यैवाभिप्राय दृष्टान्तेन द्रढयन्नाह—वनस्पति सामान्याभिधाना या वनस्पतेर्जातिस्ता विना तत्त्वयोगेन निम्बान्नादिनिमित्तं च आनन्तर्य निम्बान्नादि तायादी यत्र दृग्गोचरादेः श निम्बान्नादि कोऽपि न दृश्यते दृष्टमार्गे नांतरति यत्र यत्र दृष्टं नृग् व्याप्यते तत्र तत्र वनस्पतिरप्येव दृश्यतेऽत सामान्यमेव यस्तु एतमेव द्रढयति हि—यस्मादस्तादिप्यङ्गेष्वन्तर्भाविभ्योऽगुल्य आदिशब्देन हस्ततलेखानखदन्ताक्षिपत्रादीनि गथा ततो हस्ताद्यङ्गत पृथक् न भवति तथा सामान्यतः पृथक् विशेषो नास्तीत्यर्थः ॥ ७ ॥

भाषा—सामान्य धर्म से पृथक् कोई भी विशेष धर्म नहीं है, जिस प्रकार वनस्पति से पृथक् कोई भी कल या वृक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता। अत्र आनन्तर्य या निम्बान्नादि वृक्ष दृष्टिगोचर होते हैं तब ही वनस्पति का बोध हो जाता है परन्तु वनस्पति से पृथक् कोई भी वृक्ष नहीं देखा जाता। जिस प्रकार हस्त में अंगुलिया और नखादि अन्तर्भूत हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सब वृक्षादि वनस्पति के अन्तर्भूत हैं। क्योंकि—वनस्पति एक सामान्य धर्म है, और आनन्तर्य वृक्ष उससे विशेष धर्म हैं। परन्तु ये वनस्पति से पृथक् नहीं दिये जाते अतएव सामान्य धर्म ही मानना युक्ति सगत सिद्ध होता है।

अथ सप्रहनय के प्रति व्यवहार नय कहता है—

विशेषात्मकमेवाय व्यवहाररत्न मन्यते

विशेषभिन्न सामान्यमसत् स्वरविषयान् ॥८॥

टीका—व्यवहारश्च व्यवहारनामा नय विशेषात्मक पर्यायस्वरूप मेवार्थ पदार्थ मन्यते कक्षीकुरते कुतो जिनोपदेशे विशेषभिन्न विशेषात्

पृथग्भूत सामान्यमसद् नास्ति खरविपाणवत् रासभगृहवत् तर्हि विशेषमात्र एव पदार्थ ॥ ८ ॥

भा० व्यवहारनय विशेषात्मकरूप पर्यायस्वरूप वस्तु को स्वीकार करता है उसका यह भी मत है कि-विशेष से भिन्न सामान्यपदार्थ खर के विपाणों (सींग) के समान असद् होता है ।

अब यह अपने सिद्धान्त को दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करता है-

वनस्पति गृहाणेति प्रोक्तं गृहाति कोऽपि रिम्

विना विशेषान्नाग्रादीन्तन्निरर्थकमेव तन् ॥ ९ ॥

एनमेवोदाहरति—यदा केनचिद्वक्त्रा कश्चिदादिष्ट भो ! तत्र वनस्पति गृहाणेति प्रोक्ते कथिते सति रिं कोऽपि निम्बाम्नादीन् विशेषान् विना गृहाति न कोऽपि गृहाति तत्तस्मात् कारणद् ग्रहणभावान्तत्सामान्य निरर्थक निष्फलमेवेति ॥ ९ ॥

भा०—जैसे किसी ने कहा कि-हे आर्य ! पुत्र ! वनस्पति लाओ, तो क्या आम्र या निम्बादि के नाम लिये विना यह किसी फल विशेष को ला सकता है ? कदापि नहीं, तब सिद्ध हुआ कि-विशेष के विना ग्रहण किये सामान्यभाव निरर्थक ही होता है । अब उक्त ही विषय में फिर कहते हैं-

ब्रणपिण्डीपादलेपादिके रात्रप्रयोजने

उपयोगा विशेषं स्यान् सामान्ये नहि कर्हिचित् ॥ १० ॥

टीका-तथा च ब्रणपिण्डीमण मनुष्यादीना शरीरे ग्रहारादिजात-
तत् तस्मै पिण्डी पादिकादिकरण तथा पादलेप पादलेपकरण तयोर्बन्धे
आदिपदाच्चक्षुरज्जनादिके लोकाना जनाना प्रयोजन कार्ये तस्मिन् विशेष-
पर्यायरूपयोग साधन स्याद्भवति सामान्ये सत्त्वामने सति कश्चित्
कदाचिदपि न कार्यसिद्धिर्भवतीत्यतो विशेष एव वस्तु ॥ १० ॥

भा०—मनुष्यादि के शरीर में ग्रहारादि के लग जाने से पट्टिकादि करना तथा पादलेप करना आदि शब्द से चक्षुरज्जनादि करना इत्यादि प्रयो-
जनों के उपरिष्ठ हो जाने पर विशेष भाव से ही कार्य सिद्ध हो सकेगा ।
अर्थात् जिस रोग के लिये जिस औषध का प्रयोग किया जाता है उस औषध
का नाम लेने से ही वह औषधि प्राप्त हो सकेगी । केवल औषधि ही दे दो
इतने ही कथन मात्र से काम नहीं चलेगा । अतः सिद्ध हुआ कि विशेष ही
कार्य साधक हो सक्ता है । नतु सामान्य पदार्थ ।

अब व्यवहार नय के प्रति श्रुतसूत्र नय कहता है-

अनुत्पन्नया वस्तु नातत नाप्यनागतम्

मयत क्वट किं तु वनमान तथा निरम् ॥११॥

टीका—अनुत्पन्नयस्तु अस्तु सरल वर्त्तमान मूत्रयति सत्प्रपत्ति
इति अनुत्पन्न स चासौ भयश्च नार्तातमतीत पूजानुभूतपर्यायस्त वस्तुतया
न मन्यते तस्य चित्तवृत्त्याद् नापि अनागत भविष्यमाय तस्याद्यान्यनुपपन्न
त्वात् किं तु केवलमेव वर्त्तमानपयाय तथा निज स्वकीय च भाव वस्तुतया
मन्यत कायकारित्वात् ॥११॥

भा०—अनुत्पन्न नय पदार्थ के वर्त्तमान काल के पयाय को ही स्वीकार
करता है । क्योंकि—उस का मतव्य है कि—जो पदार्थ का भूत पयाय हो चुका
है, वह तो नष्ट हो चुका है और जो उस पदार्थ का भविष्य में पयाय उत्पन्न
होन वाला है, वह अभी तक अनुत्पन्न दशा में है । अतएव जो वर्त्तमान काल
में उस पदार्थ का पयाय विद्यमान है वही काय-साधक माना जासकता है ।
इसलिये सिद्ध हुआ कि—वर्त्तमान काल के पयाय को ही ग्रहण करना चाहिये ।

अब उक्त ही विषय में फिर कहते हैं—

अतीतमानागतन परकीयेन वस्तुना

न कार्यमिद्विरित्येतदसद्वृत्तगमनपद्यत् ॥१२॥

टीका—रहस्यदेवमित्यत आह । अतीतो जिगतो भावस्तेन अनागतो
भविष्यमाणो यो भावस्तेनापि परकीयो यथा सामान्यतरस्य पूर्वगतो वा
भविष्यत् पुनर्जाधोऽधुना राजपुनरथ प्राप्त पर स परकीयस्तेन वस्तुना
जितं कार्यमिद्विरित्येता इति वृत्त्या एतदतीतानागतपरकीयपर्यायरूप
वस्तु गगनपद्मवदनाश्वारविन्वत्सद्विद्यमान मन्यते ॥१२॥

भा०—जो अतीत काल के भाव हैं, वे विनष्ट हो चुके हैं, और जो
भविष्य काल के हैं वे वर्त्तमान काल में अनुत्पन्न हैं । अतएव जो
वर्त्तमान काल का पर्याय विद्यमान है, वही कार्य साधक हो सकता है,
क्योंकि—जैसे किसी का पुन पूयावस्था में राज्यपद प्राप्त कर चुका हो
परन्तु वर्त्तमान काल में वह राज्यपद स ह्युत हो चुका है अतएव उसकी
पूरावस्था वर्त्तमान काल में काय-साधक नहीं हो सकती तथा जो
भविष्य काल में किसी व्यक्ति को राज्यावस्था की प्राप्ति की संभावना
हो तो भी वह राज्यावस्था वर्त्तमान काल में काय साधक नहीं है अतएव
वर्त्तमान काल के बिना भूत और भविष्य अवस्था आकाश के पुष्प
सदृश ही मानी जासकती है । फिर उक्त ही विषय में कहते हैं—

नानादिषु अनुपपन्न मावमव च मयत ।

न नामस्यापनाद्रव्यानामवमप्रेतना अपि ॥ १३ ॥

टीका—अयमृजुमूनय एष्यन्नन्तरं वक्ष्यमाणेषु चतुर्षु निक्षेपेषु एक भागनिक्षेपमेव प्रास्तव मन्यते, नामस्थापनाद्रव्याणि न मन्यते तेषां परकीयत्वादन्युत्पन्नविनष्टत्वाच्च, तत्र नाम वस्तुस्वरूपाप रूप वा गोपालदारकादिषु गतमिन्द्राभिधान परकीय स्थापना चित्रपटादिरूपा परकीया द्रव्य पुनर्भाविभावस्य कारण तच्चातुत्पन्न भूतभाजस्य कारण तु विनष्टम् एवमेतन्ना शब्दादयस्त्रयो नया भागनिक्षेपमेव स्वीकुर्वन्तीत्यर्थः ॥ १३ ॥

भा—यह मृजुमूनय नाम स्थापना द्रव्य और भाव इन चारों निक्षेपों में से केवल भाव निक्षेप को ही स्वीकार करता है क्योंकि—उसका यह मन्तव्य है कि—परकीय वस्तु अनुत्पन्न और विनष्ट रूप है, अतः वह काय साधक नहीं हो सकती । गोपालदारकादि में इन्द्रादि का नाम स्थापन किया हुआ कार्य साधक नहीं होता है । इसी प्रकार चित्र पटादि रूप भी परकीय पर्यायों के सिद्ध करने में असमर्थ देखे जाते हैं । जैसे-किसी ने किसी का चित्र किसी वस्तु पर अंकित कर दिया, तब वह चित्र उस व्यक्ति की क्रियाओं के करने में असमर्थ है । केवल वह देखने रूप ही है । अतएव इस नय का मन्तव्य यही निकलता है । भाव निक्षेप ही जो वर्तमान काल में विद्यमान है वही अभीष्ट कार्य की सिद्धि करने में समर्थता रखता है । ननु प्रथम तीन निक्षेप कार्य साधक हो सकते हैं । इसी प्रकार अगले तीन नय भावनिक्षेप को ही स्वीकार करने हैं । तथा च

अथ शब्द नयोऽनङ् पर्यायैरेवमेव च

मन्यते कुम्भकलशघटपटाद्यकार्यवाचका ॥ १४ ॥

टीका—शब्दनामा नय शब्द पुत्री-नपुंसकाद्यभिधायकोल्लाप स्तम्भानो नय शब्दनय स अनेकै शब्दपर्यायैरुक्तोऽपि अर्थ वान्य पदार्थमेकमेव मन्यते, कुत ? हि यस्मात् कुम्भ कलशो घट एते शब्दा सर्वदर्शिभिर्जिनैरुक्तस्य घटारूपपदार्थस्य वाचका कथितास्ततः सिद्ध मनैः पर्यायैरुक्तोऽप्यभिधेय एक एवेत्यर्थः — ॥ १४ ॥

भा०—शब्दनय पुर्लिंग स्त्री नपुंसकलिंग आदि अनेक प्रकार के शब्दों के अर्थों को जानकर जो अर्थों को प्रधान रखता है, उसी का नाम अर्थ है । जैसे कि-कुम्भ कलश घट यह सब भिन्न शब्द होने पर भी घट शब्द के अर्थ के ही बोधक है, अतएव अनेक पर्यायों के शब्द अनेक होने पर भी अर्थनय अर्थ (अभिधेय) को ही मुख्य रख कर एक ही मानता है ।

ब्रह्म सममिहोऽथ भिन्नपर्यायभेदतः

भिन्नार्था कुम्भकलशघटपटादिनत् ॥ १५ ॥

टी०—समभिरुद्ध समतिशयेन व्याकरणयुत्पत्त्याधारुद्धमेवाधमभि
मन्वान समभिरुद्धो नय पर्यायभेदतः पर्यायशब्देन भेद पर्यायभेदस्तस्माद्
भिन्न पृथक् भूतेनबाधवाच्यं घृते मयते हुतो ? यद्धमानस्वामिना कुम्भकलश
घटशब्दाभिप्राया पृथगर्थवाचका कथिता यथा-कुम्भनात् कुम्भ कलनात्
कलश घटनान् घटस्ततः सिद्धं शब्दभेदं वस्तुभेदो घटपटादिवत् ॥ १५ ॥

भा०—समभिन्ननय व्याकरण शास्त्र की व्युत्पत्ति के साथ भिन्न
पर्याय के शब्दों के भिन्न २ अर्थ के होने से पदार्थों को मानता है, जैसे कि-
कुम्भ होने से कुम्भ कलश होने से भिन्न कलश चेष्टा करने से घट, जो शब्दभेद
होने से वस्तु भेद इस नय के मत में स्वयमेव ही हो जाना है। सादाश इसका
इतनाही है कि-यावन्मात्र पर्यायवाची शब्दों के नाम हैं तावन्मात्र ही वस्तु
भेद और अर्थ भेद इस नय के मत से माने जाते हैं क्योंकि-इस नय का अर्थ
केवल अभिधेय ही नहीं है, किन्तु पर्याय वाची शब्द, फिर उन शब्दों के भिन्न
भिन्न अर्थों को स्वीकार करना इस नय का मुख्योद्देश्य है।

यदि पर्यायभेदोऽपि न भेदो वस्तुनो भवत्

भिन्नपर्याययोः स्यात् सङ्गम-पटयोरपि ॥१६॥

टी०—यदि शब्दपर्याय भेदोऽपि यन्तुन पदार्थस्य भेदो न भवेत्
जातस्तर्हि भिन्न पर्याय शब्दो ययोस्तौ भिन्नपर्यायौ तयोः कुम्भ-पटयोरपि
स भेदो न स्यादित्यर्थः ॥१६॥

अर्थ—यदि शब्द और पर्याय के भेद होने पर भी वस्तु का भेद न
माना जाय तो फिर पर्यायभेद और शब्दभेद होने पर भी वस्तुओं का भेद न होना
चाहिए। जैसे कि-घट और पट यह दोनों पदार्थ भिन्न २ पर्यायों और भिन्न २
शब्दों वाले हैं यदि अर्थ भेद न माना जायगा तो उक्त दोनों का भेद भी सिद्ध
न हो सकेगा। अतएव इस नय के मत में शब्द भेद के द्वारा वस्तु के अर्थभेद
का होना आवश्यक माना गया है।

अथ पर्यभूत नय के विषय में कहते हैं।

एकपर्यायभिन्नवयमपि वस्तु न मन्यते

काम स्वकीय कुलाण्यमवभूतनया शुद्धम् ॥१७॥

टी०—एकभूतनामा नय एकपर्यायाभिधेयमपि एक एव य पर्याय
शब्द स एकपर्याय एक शब्दस्तेनाभिधेयमपि वस्तु वाच्यम्। य पुनर्विधमा
भाव रूपमपि ध्रुव निश्चयेन स्वकीयमासीत्य कार्यं निज्ञातं क्रिया कुर्वी
पश्यति तदैव तद्वस्तु वस्तुवमयते नायदा अर्धक्रियाकारित्वं श
जिनोपदेशो यत्तत अतो यत् स्वार्थक्रियाकारि तन्वैव वस्तु इत्यर्थः ॥१७॥

भा०—एकभूतनामा नय के मत में एक पर्याय के अभिधेय होने पर

एक ही पर्याय का वाची जो शब्द है वही एक शब्द उस अभिधेय का वाची है क्योंकि-विद्यमान भाव ही (ध्रुव) निश्चय से आत्मीय कार्य के करने वाला देखा जाता है। अतएव तद्रूप वही वस्तु है, अन्य नहीं तथा शास्त्र में स्वार्थक्रियाकारी वस्तु माना गया है। इस कारिका का सारांश केवल इतना ही है कि-एवभूत नय केवल स्वार्थक्रियाकारी वस्तु को ही वस्तु मानता है, अन्य को नहीं अर्थात् जो अपने गुण में पूर्ण है वही वस्तु है, यही इस नय का तात्पर्य है।

यदि कायमनुवाणोऽप्यप्यते तत्तया स चेत् ।

तदा पटोऽपि न घटव्यपदेशे निमित्त्यत ॥ १८ ॥

वृत्ति — यदि स पदार्थस्तदा तस्मिन् काले कार्यमनुवाणोऽपि स्वार्थ-क्रियामनुवक्षति चेत् तत्तया वस्तुतया इष्यते अभ्युपगम्यते भयता तर्हि पटोऽपि घटव्यपदेशो घटशब्दाच्चयता कथं नेष्यते कस्मान्नेच्छन्निपरीक्ष्यते । किमत्रापराधं यथा स्वार्थक्रियामनुवाणो घटो घटत्वव्यपदेशभागे भवति तथा घटक्रियाऽभाववान् पटोऽपि घटो भवतु स्वकार्यकारणाभावस्योभयत्रापि समानत्वादित्यर्थः ॥ १८ ॥

अर्थ-यदि वह पदार्थ उस काल में कार्य न करता हुआ भी अर्थात् स्वार्थ क्रिया न करने पर भी उस वस्तु को वस्तुतया मानता है अर्थात् वस्तु के भाव को स्वीकृत किया जाता है तो फिर पट में भी घट शब्द की वाच्यता क्यों नहीं स्वीकार की जाती? तथा क्यों उक्त पदार्थ को इच्छा विपर्यय नहीं किया जाता इस प्रकार मानने में उक्त पदार्थ ने क्या अपराध किया है? क्योंकि-जिम प्रकार स्वार्थ क्रिया न करने पर भी घट घटन के व्यपदेश का भागी बनता है उसी प्रकार घट क्रिया का अभाव वाला पट भी घट हो जाने कारण कि स्वकार्य के अभाव होने से दोनों को ही समान होने से पक्षसमसिद्ध हो जाना है इस कारिका का सारांश इतना ही है कि-जब पट स्वक्रिया के न करने पर भी घटत्व का भागी बन जाता है तो फिर घटक्रिया के अभाव वाला पट भी स्वक्रिया के अभाव के सम होने से घट हो जाना चाहिए। कारण कि—

यथोत्तरविशुद्धा स्मृनाके सप्ता प्यमी तथा ।

पदेन स्याच्छत भेदस्ततः सप्तशताग्रमा ॥ १९ ॥

वृत्ति — अमी माक्षादुक्तपूर्वा सप्तापि सप्तसख्याका अपि समुच्चयार्थः । नया यथोत्तरविशुद्धा यथा १ उत्तरा उपर्युपरि वर्तन्ते तथा २ विशुद्धा यऽते यथोत्तरविशुद्धा स्युर्भवन्ति । तथा एतेष्व एवञ्च एवञ्च एतेष्वेको नयः शत शतप्रमाणभेदः प्रकारतः स्याद्व्यति । ततो अमी नया सप्त इति सख्या-

का अपि भवतीत्यर्थः ।

अथ ऊपर जो सप्त सरयय नय कहे गये हैं। वे उत्तर २ सरया में विशुद्ध माने जाते हैं। अर्थात् पूव नय से उत्तर नय अत्यन्त विशुद्ध है। इतना ही नहीं किन्तु एक पूव नय के उत्तर भेद सौ २ होते हैं इसलिये सात मूल नयों के उत्तर भेद सात सौ होते हैं।

अथ भूतसमाभिस्तया शब्द एव चेत् ।

अन्तर्मानस्तदा पञ्च नया पञ्चशतीभिः ॥ २० ॥

वृत्ति—अथ चेद् यदि एवम्भूत-समभिरुद्धयो एवम्भूतश्च समभि रूद्धश्च तौ तथा तयोर्द्वयो शब्दे शब्दनयेऽन्तर्मात्रो भवेत्, तदा ऐतत्पञ्चधारणाद् पञ्च नया भवति। तदा पञ्चशतीभिः पञ्चानां शतानां समाहारः पञ्चशती। भिद्यन्ते आभिस्ताभिः, पञ्चशती च ता भिद्यन्तेति तथा नयानां भवतीत्यर्थः।

अथ—यदि एवम्भूत और समभिरूद्ध यह दोनों नय, तथा यह दोनों शब्दनय शब्दनय में अन्तर्भाव हो जायें तब फिर पांच नय होते हैं और सात सौ भेदों के बिना केवल पांच नयों के ५०० भेद हो जाते हैं तात्पर्य इस कारिका का इतना ही है कि जब शब्दनय के ही अन्तर्भूत समभिरूद्ध और एवम्भूत नय मिये जायें तब मूल पांच नय ही रह जाते हैं। अतः फिर उनके उत्तर भेद भी ५०० सौ रह जाते हैं। एव शब्द सूत्र में अवधारण अर्थ में आया हुआ है।

द्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकयोरन्तर्भवः ।

आदावादिचतुष्टयमत्र चात्यास्त्रयस्तत् ॥ २१ ॥

वृत्ति—अमी सप्तापि नया द्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकयोरन्तर्भवति द्रव्यमेवास्मिन्तया प्ररूपयन् द्रव्यास्तिक पर्यायभावमेवास्मिन्तया अभिदधत् पयायास्तिक द्रव्यास्तिकश्च पयायास्तिकश्च तौ तथा तयोर्द्वयो मध्ये अन्तर्भवत्यन्तरन्ति। आदौ द्रव्यास्तिके आदिचतुष्टय नैगमादि चत्वारो भवन्ति। अन्तेभवोत्यस्तस्मिन्नत्ये पर्यायास्तिके अत्यास्त्रय शब्दाच्चा भवतीत्यर्थः।

अथ—यह सातों नय द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक नया के अन्तर्भूत भी हो जाते हैं। पर्याय-द्रव्य के प्रतिपादन करने से द्रव्यास्तिक नय कहा जाता है। और पर्याय के वर्णन करने से पर्यायास्तिक नय कहा जाता है सो इस प्रकार सातों नय उन दोनों नयों के अन्तर्भूत माने जा सकते हैं अपिन्तु आदि के चारों नय द्रव्याधिक नय के नाम से कहे जाते हैं अन्त के तीनों नय पर्यायाधिक नय के नाम से कथन किये गए हैं पर्याय-नैगमादि चारों नय द्रव्य को मुख्य रखते हैं। शब्द, समभिरूद्ध और एवम्भूत नय यह तीनों नय पर्याय को मुख्य रखते हैं। इसी वास्ते इनको पर्यायाधिक नय कहा गया है।

अथ सूत्रकार उपमहार करते हुए श्री भगवान् की स्तुति इस प्रकार से करते हैं ।

स नया अपि विरोधभूतो मिथ्यते ।

सभूय साधु समय भगवन् भजन्ते ॥

भूषा इव प्रतिभटा भुवि सावभोम-

पादाम्बुज प्रधनयुक्तिपराजिता द्राम् ॥२२॥

वृत्ति-हे भगवन् ! हे श्री वर्द्धमान स्वामिन् ! मिथ परस्परविरोध-भूतोऽपि विरोधो विरुद्धाऽभिप्रायस्त विध्नति धारयन्ति ये ते तथा विद्या सप्त समस्ता अपि नया सम्भूय एकीभूय साधु समीचीन सुन्दर ते तव समय सिद्धान्त भजन्ते सेवन्ते, क कं इव भुवि प्रधनयुक्तिपराजिता भुवि पृथ्व्या प्रधनाय युद्धाय युक्ति प्रजलपुण्ययलेनापूर्णसैन्यरचना तथा पराजिता पराजय प्राप्ता प्रतिभटा विपत्तजेतारो भूषा द्राम्शीघ्र सर्वा परिपूर्णपदखण्ड-भूमी भोग्या यस्य स सार्धभौमश्चक्रवर्ती तस्य पादाम्बुज चरणकमलमिवे-त्यर्थ ॥२२॥

अर्थ-हे श्रीभगवान् वर्द्धमानस्वामिन् ! जिन प्रकार परस्पर विरोध रखने वाले राजा लोग सम्राट् चक्रवर्ती के चरण कमलों को सेवन करते हैं उसी प्रकार यह सातों नय परस्पर विरोध धारण करते हुए भी जन आप के पवित्र शासन को एकीभूत होकर सेवन करते हैं तब यह सातों नय शान्त भाव आगण करेलेते हैं क्योंकि-आपकी वाणी 'स्यात् शब्द' परस्पर के विरोध को मिटाने वाली है अतएव जिस प्रकार विरोध छोड़ कर राजागण चक्रवर्ती के चरणकमलों की सेवा करते हैं उसी प्रकार सातों नय आप के शासन की सेवा करते हैं अर्थात् सातों नयों का समूहरूप आपका मुख्य सिद्धान्त है ।

इत्थ नयार्थस्वच कुसुमजिने दुर्वीरोऽर्चित सविनय विनयाभिधेन ।

श्रीद्वीपमन्दर विजयाप्तिदेवसूरी शितुविनयसिंहगुरोश्चतुष्टयै ॥२३॥

नयनणिका समाप्ता ॥

वृत्ति-इत्थ पूर्वोक्तप्रकारेण नयानामया नयार्था सोऽस्ति येषा तानि नयार्थकानि, नयार्थकानि च तानि वचासि चेति तान्येव कुसुमानि पुष्प वृक्ष तैर्नयार्थस्वच कुसुमे, जिनश्चासौ इन्दुश्च जिनेन्दुर्जिनचन्द्रो वीरो वर्द्धमान स्वामी विनयेन सहितो यथास्यात् तथा सविनय भूत्वा विनयाभिधेन विनय विजयेतिनामकेन मयाऽर्चित पूजित कुत्र कस्मै । श्रियायुक्ते द्वीपारण्यवन्दरपरे जलधितटवर्ति नगर श्रेष्ठे यस्य नास्ति विजयपदमादौ वर्त्तते स तथा विजय-देव सूरिस्तस्य सूरीशितु शिष्यो विजयसिंहो यो मद्गुणस्तस्य तुष्टयै नन्तु

ष्टिकरणाय धीरविभु पूजित इत्यर्थः -

अथ-इस प्रकार नयों के अर्थों व कुसुमों के ध्वन्द्व ने जिनें-दु अर्थात् जिनचन्द्र श्री महावीर स्वामी विनय के साथ और विनीतमाय से विनयविनय नामक आचार्य द्वारा अर्चित किया गया है जो श्रीमगवान् आध्यात्मिक सत्परी मयुरु है तथा समुद्र के तटवर्त्ता श्री ह्रीपात्य नामक प्रधान नगर में इस स्तयन की रचना की गई है श्री विजयद्वयमूरि के जो विनयविनय नामक शिष्य है वह मेरे भद्रगुरु है उन की सतुष्टि के लिये श्री योगप्रभु की अर्चना की गई है अर्थात् अपने भद्रगुरु की कृपासे मारों नयों के पवित्र यचना रूपी पुष्पा से श्रीमगवान् महावीर स्वामी की अत्यन्त विनीतमायसे विनयविनय आचार्यद्वारा पूजा की गई है सो इस प्रकार की अर्चना की कृति का करना यह सब महाराज की कृपा का ही फल है ।

बुद्धिनिजयशिष्यस्य गम्भीरविजयन च

टीका इत्येव इति निर्नाप्यमानाऽस्तु शस्त्री ॥१॥

बुद्धि विजय के शिष्य ने तथा गम्भीरविजयने यह टीका निर्माण की है जो पढ़ने वालों के लिये सुरु करने वाली हो "इति नयशणिका समाप्ता" इस प्रकार से समाप्त की गई है ॥

३० प्रादृणा कुशल-अन्य आत्माओं को धर्मशिक्षण प्रदण कराने में समर्थ होना चाहिए यद्यपि यहन आत्माएँ न्यय शिक्षाओं द्वारा अपना कल्याण कर सकती हैं परन्तु अपने से भिन्न अन्य आत्माओं को धर्म पथ में आरुढ़ कराना एक अनुपम शक्तिमय आत्मा का गुण है क्योंकि यावत् काल उसका स्वआत्मा उस विषय पर आरुढ़ नहीं हो जाता तावत्काल पयन्त यह अन्य आत्माओं को शिक्षा देने में समर्थ नहीं हो सकता तथा यदि स्वयं किसी धार्मिक क्रिया को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के न मिलने से प्रदण करने में शक्ति मय न हो सके तो फिर अन्य आत्माओं को तो अवश्य मेध धार्मिक क्रियाओं में आरुढ़ कराने में सामर्थ्य होना चाहिए अतएव आचार्य का ३० वा गुण इसी वास्ते प्रतिपादन किया गया है कि यह धर्म पथ का नेता है उसमें उक्त गुण अवश्यमेव होना चाहिए ।

३१ स्वसमयवित्-जैनमत के सिद्धांतों में निपुण होना चाहिए जो स्वमत के सिद्धान्तों से ही अपरिचित है वह स्वमत का प्रचारन किस प्रकार बनसकता है अथवा जब उस को अपने सिद्धांत का ही बुद्ध पता नहीं तब वह उस मत की प्रमाणा किस प्रकार कर सकता है अतएव स्वमत से परिचित होना चाहिए तथा यावत्मान पदार्थ है उन को स्याद्वाद के द्वारा प्रतिपादन करना चाहिए-जैस कि-अपने गुण की अपक्षा सर्वपदार्थ सत्स्वरूप

हैं परन्तु परगुण की अपेक्षा असत् रूप है इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ सत् और असत् इन दोनों धर्मों के धारण करने वाला होता है जिस प्रकार एक पुरुष पिता और पुत्र दोनों धर्मों को धारण करेलाता है यद्यपि यह दोनों धर्म परस्पर विरोधी भाव को उत्पादन करने वाला है तथापि सापेक्षिक होने से दोनों सत् रूप मान जासकते हैं क्योंकि यह पुरुष अपने पिता की अपेक्षा से पुत्रत्व भाव को प्राप्त है और अपने पुत्र की अपेक्षा से उसमें पितृत्व भाव भी उद्भूत हुआ है इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ स्वगुण में सत् रूप और परगुण में असत् रूप से माना जासकता है तथा अनेकान्तवाद में जिस प्रकार सम्यग् ज्ञान सम्यग्दर्शन और सम्यक् चरित्र का वर्णन किया गया है उसका उसी प्रकार परिचय होना चाहिए। इसी का नाम स्वसमययित्व है।

३० पर समययित्व—पर समय का भी वेत्ता होना चाहिए, अर्थात् जैनमत के इलाज या जन्मान् अन्यमत है, उनका भी भली भाँति बोध होना चाहिए, कारण कि—जरतक उस का आत्मा परमत से परिचित नहीं हुआ, तब तक यह स्वमत में भी पूर्णतया दृढता धारण नहीं कर सक्ता अतः स्वमत में दृढता तब ही हो सकती है जब कि परमतका भली भाँति बोध प्राप्त किया जाए। श्रीसिद्धसेन दिवाकरने लिखा है कि—जावइया वयणपद्दा तावइया चेव हुति नयवाया तावतश्च परसमया । इस कथन का यह सारांश है कि यावन्मात्र वचन के मार्ग हैं, तावन्मात्र ही नयवाक्य है, सो यावन्मात्र नयवाक्य है, तावन्मात्र ही परसमय है, अर्थात् तावन्मात्र ही परसमय के वाक्य हैं। अतएव पर समय से अवश्यमेव परिचित होना चाहिए। एव क्रियावादी १ अक्रियावादी २ अज्ञानवादी ३ और विनयवादी ४ इन मतों का भी बोध होना चाहिए। त्रियावादी के मत में जीव की अस्ति मानी जाती है, क्योंकि—मर्ता मी चेष्टा का ही नाम क्रिया है सो कर्त्ता सिद्ध होने पर ही क्रिया की सिद्धि की जा सकती है। अतएव क्रियावादी के मत में जीव की अस्ति मानी जाती है परन्तु इस मत के १८ भेद हैं उन भेदों में जीव की अस्ति कई प्रकार से वर्णन की गई है, जैसे कि—मिन्हीने जीवकी अस्ति कालाधीन स्वीकार की है, और किसीने ईश्वराधीन ही मान ली है। अस्तु, परन्तु जीव की अस्ति अवश्य स्वीकार की है द्वितीय अक्रियावाद है उसका मन्तव्य है कि—जीव की अस्ति नहीं है जब जीव की ही अस्ति नहीं है तो फिर त्रिया की अस्ति उस के मत में किस प्रकार हो सकती है अतएव यह अक्रियावाद नास्तिकवाद है अर्थात् इसका दूसरा नाम नास्तिकवाद भी है तृतीय अज्ञानवादी है वह इस प्रकार से अपने मत का वर्णन करता है कि—आत्मा में अज्ञानता ही श्रेयस्कर है क्योंकि—यावन्मात्र ज्ञात् में संकलश उत्पन्न

हो गये हैं वे सबज्ञानयुक्त आत्मा के ही उत्पन्न किये हुए हैं अनपन्न अज्ञानता ही श्रेयस्कर है इस के मत में अज्ञानता को ही परमोच्च पद दिया गया है इतना ही नहीं किन्तु अज्ञानी बनने का प्राणीमात्र को ये उपदेश करते रहते हैं। और सदैवकाल ज्ञानका निषेध और अज्ञानता की प्रशंसा करना यही उनका मुख्योद्देश होता है। चतुर्थ वैतथ्यिक आदी हैं—उनका मन्तव्य है सत्य की विनय करनी चाहिए। इनके हाथ योग्य वा अयोग्य व्यक्तियों की लज्जता नहीं की जाती, परन्तु ऊँच वा नीच सत्य की विनय करना ही धतलाया जाता है, यद्यपि विनयधर्म सदात्मक प्रतिपादन किया गया है परन्तु योग्य और अयोग्य की लज्जता करना भी परमावश्यक है अतएव यदि योग्यता पूर्ण विनय किया जायगा तब तो उसे सम्यग् मूल्य कहा जायगा। यदि योग्यता न रहित हो कर विनय करता है तब वह उपहास का पात्र बन जाता है जैसे कि—कोई पुरुष अपनी माता की विनयभक्ति करता है वह मनुष्यमात्र में विनीत और सुशील कहा जाता है किन्तु जो सत्य के सम्मुख बैठा वा अपनी धर्मपत्नी आदि के चरणों पर भस्त्रक रखता है इतना ही नहीं किन्तु उनकी आज्ञा का उल्लंघन किसी समय में भी नहीं करता, वह मनुष्य लोक में उपहास का ही पात्र बनता है अतएव सिद्ध हुआ, कि—विनय भी योग्यता से ही शोभा देने की है जिस कारण इसे धर्म का एक अंग गिना जाता है, विनय वादिके मत में योग्यता का विचार नहीं किया गया है। अतः वह मत भी त्याज्यरूप ही माना गया है। जब इनके मत को सबप्रकार से जान लिया। तब पद दर्शनों के मत का भी आचार्य पूर्णवेत्ता हो और उनके कथन किए हुए तथ्यों को सूक्ष्मबुद्धि से अचीक्षण करे, परन्तु पद दर्शनों की मर्यादा में कई मनभेद हैं। पद दर्शन समुच्चय की प्रस्तावनामें दामोदर साल गोस्वामी लिखते हैं कि—

दशानगतपदसंख्याविधायानु तैथकाना भूयासि मतानि केचित् गलु पूर्णोत्तरमीमांसाद्वय निरीश्वरसम्भारसाध्यद्वय योद्धशमनप्रपञ्चाद्यापि—योपद्वयमिति मिलितानि दशानपदक प्राहुः । अन्ये पुन लौप्रान्तिका नैमापिनयोगाचारमाध्यमिकप्रभेदयौदेनजैनलौकायतिकाभ्यां च पूर्ण दशानपदक द्वादशदशनी प्रति जानते । परंतु मीमांसकसात्यनैयायिकबौद्ध विनयार्यावाणा दशानाति षड्दशनीतिसंगिरते । प्रवृत्तिनिरन्धकारस्तु— बौद्ध नैयायिक सात्य जैन वैशेषिक तथा जैमिनीयम्भ नामानि दशानानाम् मूल्य हो ।

अपराधि चापि दशानान्येकेऽमयत यानि सबदशानमग्रदसवदशान शिरोमायादिनिराधेषु ध्येयानि ॥ इत्यादि—इस प्रस्तावना का यह कथन है। वि—दशानों की संख्याविषय कई मन भेद हैं, और उनकी सत्या विद्वान्

भिन्न २ प्रकार से मानते हैं जैसे कि कोई २ तो पद दर्शन इस प्रकार से मानता है कि पूर्वमीमांसा १ और उत्तरमीमांसा २ निरीश्वर साख्य ३ और सेश्वरसाख्य ४ योडश पदार्थ के मानने वाला नैयायिक ५ और सप्त पदार्थ के मानने वाला नैयायिक ६ इस प्रकार से दर्शन पद होते हैं। कोई इस प्रकार से मानता है कि बौद्ध मत की चार शाखाएँ हैं जैसे कि-सौत्रान्तिक १ चम्पायिक २ योगाचार ३ और माध्यमिक ४ जैन ५ और लौकायतिक ६ इस प्रकार पद दर्शन होते हैं तथा पूर्वोक्त और यह पद दर्शन मिल कर सर्व दर्शन द्वादश होते हैं। अपितु कोई २ तो यह भी कहता है कि-मीमांसक १ साख्य २ नैयायिक ३ बौद्ध ४ जैन ५ और चार्वाक ६ इस प्रकार पद दर्शन होते हैं। पर च प्रकृत निवधकार ने तो-बौद्ध नैयायिक, सारय, जैन वैशेषिक और जैमिनीय-इस प्रकार पददर्शन प्रतिपादन किये हैं, किन्तु-सर्व दर्शन सग्रह और सर्व शिरोमणि आदि निग्रहों में तो अनेक दर्शन कथन किये गए हैं अर्थात् यह नियम नहीं देया जाता कि केवल दर्शन इतने ही होते हैं। इसी वास्ते आचार्य के लिये "परसमयवित्" शब्द लिखा गया है कि-वह जैनमत के अतिरिक्त परमतके शास्त्रों का भी भलीप्रकार से परिचित हो, जैसे कि-पददर्शनों से बाहिर इसाई और मुसलमान आदि अनेक प्रकार के मत प्रचलित हो रहे हैं। उनके सिद्धान्तोंको भी जानना चाहिए, तथा सूत्रम युद्धिसे अन्वेषण करना चाहिए। अतएव याच-मात्र परमत के सिद्धान्त हो या उनके सिद्धान्तों की शाखाएँ बन गई हों सब का भलीभाँति बोध होना चाहिए। पद दर्शनों के विषय में इसलिए नहीं लिखा गया है, कि-इन दर्शनों की पुस्तकें कतिपय भाषाओं में मुद्रित हो चुकी हैं अतएव पाठनगण उन पुस्तकों से वा सूत्रगडाङ्ग-सूत्र स्यामाद मजरी आदि जैनग्रंथों से उक्तदर्शनों के सिद्धान्तों का भली भाँति बोध कर सकते हैं। इस स्थान पर तो केवल इतना ही विषय है कि आचार्य को उक्त मतोंके सिद्धान्तों का भी जानकार होना चाहिए।

३३ गाम्भीर्य-इस गुण में आचार्य की गम्भीरता सिद्ध की गई है, क्योंकि जिसमें गाम्भीर्य गुण होता है, उसी में अन्य गुण भी आश्रित होजाते हैं, यही आचार्य अन्य व्यक्तियों की आलोचनादि को सुनने के योग्य होता है यही आचार्य अन्य आत्मा की शुद्धि कराने की योग्यता रखता है जो उस प्रायश्चित्ती का दोष सुनकर किसी और के आगे प्रकाश नहीं करता यही उसकी गम्भीरता है। कारण कि-जब वह स्वयं गम्भीर होगा तभी वह कष्टों को सहन करता हुआ अन्य आत्माओं को धर्म पथ में स्थापन कर सकेगा, और आप भी पवित्र गुणों का आश्रयीभूत बन जायगा। अतएव आचार्य को द्वेष युद्धि से किसी का मर्म प्रकाशित न करना चाहिए

३४ दीप्तिमान्—आचार्य तेजस्वी होना चाहिये, जिस आत्मा में सत्य और ब्रह्मचय पूणतया निवास करत है, वह आत्मा तेजस्वी होजाता है, तथा यागमात्र यत्न है उनमें ब्रह्मा का परमावृष्ट यत्न माना जाता है अतएव ब्रह्मा सत्य और ब्रह्मचय जो इनका एक स्थान पर पूणतया निवास हो जावे तब उस आत्मा का आत्मिक यत्न उद जाता है जिस कारण कोई भी बारी आक्रमण नहीं कर सकता और नाही उसके तेज को सहन कर सकता है।

३५ शिष्य—आचार्य सद्य पर आप गुण कष्टके निवारण करने में समर्थ हो क्योंकि आत्मशक्ति द्वारा तथा उपदेशादि द्वारा जिस प्रकार धीसध में शान्ति हो सके उसी प्रकार आचार्य को करना चाहिये, उपद्रवों का नाश करना और श्री सद्य में शान्ति स्थापन करना आचार्य का गुण है क्योंकि शान्ति के होने से ही ज्ञान दर्शन और वाग्मि की वृद्धि हो सकती है। इतना ही नहीं किन्तु अनेक आत्मार्थ धर्म पथ में लग सकती है। अपना तथा पर का विरय स्थापण भी कर सकती है। इस लिए यह गुण भी आचार्य में अवश्य होना चाहिये।

३६ सौम्यगुणयुक्त—आचार्य सौम्यगुणयुक्त होना चाहिये—अर्थात् सौम्य गुणयुक्त होकर साधुग को सम्यक्तया शिक्षित करे—इस प्रकार पूज्योक्त छत्तीस गुणों से युक्त होकर आचार्य चार क्रियाओं से भी युक्त होवे—जैसेकि—सारणा । सारणा २ चोदना ३ और प्रतिचोदना ४ ॥ सारणा—साधुओं को नैतिक क्रियाओं की सन्मृति कराता रह। सारणा—यदि कोई साधु अतिचार वा अनाचार सेवन करे तो उसे सम्यक् शिक्षा द्वारा दृढा देवे।

चोदना—साधुओं को प्रमाद के हटाने की प्रेरणा करता रहे प्रति चोदना यदि कोई मृदु पात्रों से शिक्षा न मानता हो तो उसे कठिन पात्रों से भी शिक्षा देवे क्योंकि—आचार्य की इच्छा उसके आत्मा की शुद्धि करने की है। परन्तु उक्त नियमों आचार्य राग द्वेष के बश होकर कदापि न करे इस प्रकार पूर सूरिचरित में आचार्य क छत्तीस गुण बधन किए गए हैं परन्तु दशाधृतस्वधर्म के चतुर्धाध्याय में आचार्य की आठ सपत्त बधन की गई हैं सपत्त दो प्रकार में वर्णित है जैसे कि द्रव्य सपत्त और भाव सपत्त। द्रव्य सपत्त तो प्रायः प्रत्येक मृदुस्व के पास होती है परन्तु वह चिरस्थायी नहीं है परन्तु जो भाव सपत्त है, वह सदैव आत्मा के साथ ही रहता है इसीलिए उस सपत्त को आचार्य की सपत्त प्रतिपादन किया गया है।

मनोजनों के प्रतियोध के लिये और सूत्र की महत्ता दिखलाने के लिये श्री दशाधृतस्वधर्म के चतुर्धाध्यायन को ही इस स्थान पर उद्धृत किया जाता है, जैसे कि—

सुय मे आउम तेण भगवया एवमकरायं इह खलु धेरेहिं भगवतेहि
अठनिहा गणि मपया पणत्ता ॥

अर्थ—हे आयुष्मन् शिष्य ! मेने उमधी भगवान् को इस प्रकार
प्रतिपादन करते हुए सुना है कि इस जिनशासन में स्थविर भगवतों
ने आठ प्रकार की गणि (आचार्य) सप्त प्रतिपादन की है ।

उक्त वचन को सुनकर शिष्यने प्रश्न किया । अतः इस विषय में सूत्रकार
कहते हैं ।

कयरा खलु अठनिहा गणिसपया पणत्ता ।

अर्थ—शिष्य ने प्रश्न किया कि—हे भगवन् ! कौनसी आठ प्रकार की गणि
सप्त प्रतिपादन की गई है ?

शिष्य के प्रश्न का गुरु उत्तर देते हैं । अतः सूत्रकार इस विषय में कहते हैं ।

इमा खलु अठनिहा गणिसपया पणत्ता तजहा—

अर्थ—गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! आठ प्रकार की गणिसप्त इस प्रकार
प्रतिपादन की गई है जैसे कि—

अथ सूत्रकार आठ सप्त के नाम त्रिय में कहते हैं ।

आयार सपया १ सुय सपया २ शरीर सपया ३ वयण सपया ४
नायणा सपया ५ मड सपया ६ पओग सपया ७ सगाह परिणाम
अठमा ॥८॥

अर्थ—आचार सप्त १ श्रुतसप्त २ शरीर सप्त ३ वचन सप्त ४ वाचना
सप्त ५ मति सप्त ६ प्रयोग सप्त ७ और समग्र परिणाम ॥८॥

अथ सूत्रकार आचार सप्त के त्रिय में कहते हैं ।

सैकिंत्त आयार सपया ? आयार सपया चउव्विहा पणत्ता तजहा—
सजम धुज्जोग जुत्ते यावि भउइ १ असप्पगाहिउप्पा २ आणिययवत्ती ३
बुद्धि सीलियावि भउइ ४ । मेत आयार सपया ।

अर्थ—शिष्यने प्रश्न किया कि—हे भगवन् ! आचार सप्त किसे कहते हैं ?
इसके उत्तर में गुरु कहने लगे कि—हे शिष्य ! आचार सप्त चार प्रकार की वर्णन
की गई है जैसे कि—समय में निश्चल योग युक्त होवे १ आचार्य की आत्मा
अभिमानरहित होवे २ अनियतनिहारी होवे ३ चंचलता से रहित वृद्धों
जैसा स्वभाव होवे ४ यही आचार सप्त के भेद हैं । सारांश—प्रथम सप्त सदा-
चार ही है । जो आत्मा आचार से पतित हो गया है वह आत्मिक गुणों से भी

प्रायः पतित हो जाता है अतः सूत्रकारने प्रथम सप्त सदाचार को ही प्रतिपादन किया है परन्तु सदाचार के मुख्यतया चार भेद धर्मेण किये गए हैं जैसे कि— अपने ग्रहण किये हुए समय के भागों में योगों को निश्चल करना चाहिए १ अति प्रतिष्ठा या प्रशंसा हो जाने के कारण अहंकार न करना चाहिए २ परोपकार के लिये एक स्थान पर हान बैठना चाहिये अर्थात् देश और प्रदेश में अप्रतिगृह्य हो कर विचरना चाहिए ३ चंचलता या चपलता को छोड़कर घुड़ों जसा स्वभाव धारण करना चाहिए ४ इस कथन का यह साराण है कि—यदि लघु अवस्था में आचार्य पद की प्राप्ति हो गई है तो फिर स्वभाव तो घुड़ों जसा अग्रगण्य होना चाहिए अर्थात् गम्भीरता विशेष होनी चाहिए ।

अथ सूत्रकार धृतसप्त विषय कहते हैं ।

सं किंतु सुय सपया ? सुय सपया चउग्विहा पण्यत्ता तजहा—यद् सुय यानि भगव १ परिचित सुते यानि भवद् २ विचित सुते यानि भगव ३ घोम निसुद्धि कारण यानि भगव ४ सेत सुय सपया ॥२॥

अथ—शिष्यने प्रश्न किया—हे भगवन् ! धृतसप्त किसे कहते हैं ? गुरु उत्तर में कहने लगे कि—हे शिष्य ! धृत सप्त चार प्रकार से प्रतिपादन की गई है जैसे कि—यद् धृत हो १ परिचित धृत हो २ विचित प्रकार के धृतों (सूत्रों) का ज्ञान हो ३ विशुद्ध घोष से सूत्र उच्चारण करने वाला हो ४ यही धृत सप्त है ॥

सारांश—शिष्यने प्रश्न किया—हे भगवन् ! धृतसप्त किसे कहते हैं ? इसके उत्तर में गुरु महाराज बोले कि—आचार्य आचार सगुण होता हुआ धृत सपन्न भी हो अर्थात् परम विद्वान् हो किन्तु धृत सप्त चार प्रकार से वर्णन की गई है जैसे कि बहुत से सूत्रों का ज्ञाता हो उसी का नाम यद् धृत है अर्थात् यानमान मुख्य २ सिद्धांत हैं उनका संयोजन वेत्ता होना चाहिए परन्तु सूत्र अभ्यसित या परिचित हों इस कथन का तात्पर्य यह है कि—प्रायः सूत्र सदैव काल स्मृति पथमें ही रहें साथ ही विचित प्रकार के सूत्रों का ज्ञाता भी जाना चाहिए जैसे कि—जैनमत के सूत्र या जैनतर मत के सूत्र इन सर्व सूत्रों का भली प्रकार से विद्वान् होना चाहिए तथा जिस प्रकार से श्रोतागण को विस्मय हो उस प्रकार क सूत्रों का परिचित होवे । विचित शब्द के कई अर्थ किये जासकते हैं परन्तु मुख्य अर्थ हमारा यही है कि—म्यमत या परमत के शास्त्रों का भली प्रकार से परिचित होवे । इतना ही नहीं किन्तु जय धृत के

उच्चारण का समय आजावे तब उदात्त १ अनुदात्त २ और स्वरित ३ इन तीन घोषों से युक्त और परम विशुद्ध श्रुत को उच्चारण करे अपितु यावन्मात्र श्रुत उच्चारण के दोष हूँ उनको सत्रया छोड़कर केवल विशुद्ध घोष से ही श्रुत उच्चारण करे ।

श्रुत सप्त के पश्चात् अथ सूत्रकारतृतीय शरीर सप्त विषय कहते हैं ।
 संकीर्त सरीर सपया ? सरीर सपया चउन्विहा पणणत्ता तजहा । आरोह परि-
 ण्णाय सपण्णयावि भवड १ अणोत्तए सरीरो २ धिर सघयणे ३ गहु
 पडिपुन्निदिण्णयाणि भवड ४ सेत सरीर सपया ॥

अर्थ-शिष्यने प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! शरीर सप्त किसे कहते हैं ?
 गुरुने उत्तर में कहा कि-हे शिष्य ! शरीर सप्त चार प्रकार में प्रतिपादन की
 गई है जैसेकि-शरीर दीर्घ और विस्तार युक्त हो १ निर्मल और सुदराकार
 शरीर हो २ शरीर का सगठन उलयुक्त हो ३ सर्व प्रकार से पंचद्रिय उलयुक्त
 या प्रतिपूर्ण हो ४ यही शरीर सप्त है ।

सातवें-छितीय सप्त के पश्चात् शिष्य ने तृतीय सप्त के विषयमें प्रश्न
 किया कि-हे भगवन् ! शरीर सप्त किसे कहते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु ने
 प्रतिपादन किया कि-हे शिष्य ! शरीर का सुदराकार होना यही शरीर की
 सप्त है किन्तु यह सप्त चार प्रकार में वर्णन की गई है जैसे कि-शरीर
 दीर्घ और विस्तीर्ण होना चाहिये जो वर्तमान समय में मोक्षार्थ कारण करसके ।
 साथ ही सभा में घेडा हुआ शरीर काति को धारण करने वाला हो अपितु लाना
 युक्त भी न हो अर्थात् शरीर सुन्दराकार हो । इतना ही नहीं किन्तु शरीर का
 सहनन स्थिर होना चाहिये क्योंकि जिसके शरीर की अस्थि पट्ट होंगी उस
 के शरीर का सहनन भी उलयुक्त ही होता है । साथ ही पंचद्रिय प्रतिपूर्ण हों ।
 किसी इन्द्रियमें भी किसी प्रकार की क्षति न हो जैसे कि-चक्षुओं में निर्मलता,
 श्रोत्रों में निर्मलता या शरीर रोगों के कारण निरुत हो गया हो इत्यादि
 कारण शरीर सप्त के त्रिधातक हो जाते हैं अतएव पाचों इन्द्रिय प्रतिपूर्ण
 और उलयुक्त होनी चाहिये क्योंकि शरीर सप्त का प्रतिपादी पर परम प्रमाण
 पट जाता है तथा धर्म कथादि के समय शरीर सप्त के द्वारा धर्म का महत्त्व
 बढ़ जाता है ॥२॥

शरीर सप्त के पश्चात् अथ सूत्रकारचतुर्थ यचनसप्त के विषय में
 कहते हैं,—

संस्कृत वयण सपया ? वयण सपया चतुर्विधा परणत्ता तजहा ।
 आदेय वयणेषां भण्ड १ मधुरवयणेषां भण्ड २ अण्डिस्मिन् वयणेषां
 भण्ड ३ असदिद्ध वयणेषां भण्ड ४ सेत वयण सपया ॥

अर्थ—शिष्य ने प्रश्न किया कि हे भगवन् ! वचन सपत् किसे कहते हैं ?
 गुरु ने उत्तर में कहा कि—वचन सपत् चार प्रकार से प्रतिपादन का गई है जैसे
 कि—आदेय वाक्य युक्त हो १ मधुरभाषी हो २ पक्षपात से रहित होकर भाषण
 करे ३ सदेह रहित वचन बोले ४ यही वचन सपत् के भेद हैं ॥

सारांश—तृतीय सपत् के पश्चात् शिष्य ने चतुर्थ सपत् विषय प्रश्न किया
 कि—हे भगवन् ! वचन सपत् किसे कहते हैं ? इसके उत्तर में गुरु ने कहा कि—हे
 शिष्य ! शास्त्रोक्त रीतिसे भाषण करना यदा वचन सपत् का अर्थ है परन्तु इस
 के भी चारही भेद प्रतिपादन किये गये हैं जैसे कि जिस वाक्य को वादी प्रतियादी
 सब ही ग्रहण करें ऐसा वचन बोलनेवाला होवे अर्थात् समयानुकूल सत्य
 ग्रहण करन योग्य वाक्य को उच्चारण करे १ मधुर और शर्मीरता युक्त वचन का
 भाषण कर जिससे श्रोतागण को परम प्रसन्नता या सुख उत्पन्न होवे २ परन्तु
 भाषण करते समय पक्षपात से रहित होकरही वचन का प्रयोग करे क्योंकि
 जा वाणी पक्षपात से युक्त होती है वह सब ग्राह्य वा प्रसन्नता उत्पन्न करने
 वाली नहीं होती किन्तु द्वेष के उत्पादन करने वाली हो जाती है अतः पक्षपात
 से रहित वचन उच्चारण करे ३ साथ ही जो वचन सदेह रहित व जो प्रकरण
 सशय रहित होव उसी की ध्यात्वा करे क्योंकि जिस विषय अपने मन में
 ही सशय उत्पन्न हो रहा है उस प्रकरण को सुनकर श्रोतागण किस प्रकार नि
 संदेह होसकते हैं तथा मिश्रित वाणी भाषण न करे किन्तु स्पष्टवादी होना
 चाहिए ॥

चौथी वचन सपत् के पश्चात् अथ सूत्रकार पंचम वाचना सपत् के
 विषय में कहते हैं —

संस्कृत वायणा मपया ? वायणा मपया चतुर्विधा परणत्ता तजहा ।
 विनय उद्दिष्ट १ विनय वायड २ परिनिष्ठा विनय ३ अथ निजान
 एयानिभण्ड ४ सेत वायणा सपया ॥

अर्थ—शिष्य ने प्रश्न किया कि हे भगवन् ! वाचना सपत् किसे कहते
 हैं ? गुरु ने उत्तर दिया कि—हे शिष्य ! वाचना सपत् चार प्रकार से प्रतिपादन
 का गई है जैसे कि—शिष्य की योग्यता देव कर पठन विषय आशा देनी चाहिए
 १ योग्यता देखकर ही वाचना देनी चाहिए २ सूत्रपाठ अस्पृष्ट और सहित

दिगुण युक्त पठन कराना चाहिए ३ यागन्मात्र अर्थ का निर्वाह कर सके ताग
न्मात्र ही योग्यतानुसार अर्थवाचना देनी चाहिए ४ यही वाचना सपत् के
भेद हैं ।

मांगी—शिष्य ने प्रश्न किया हे भगवन् ! वाचना सपत् किसे कहते हैं ?
इसके उत्तर में गुरु ने प्रतिपादन किया कि हे शिष्य ! जिस प्रकार शिष्य को
सूत्र या अर्थ का बोध होसके उसी प्रकार पठन व्यवस्था की जाए उसी का
नाम वाचना सपत् है परन्तु इस सपत् के चार भेद हैं जैसे कि-शिष्य की
योग्यता देखकर ही उस को सूत्र के पठन की आज्ञा देनी चाहिए जैसे कि-यह
शिष्य इस के योग्य है अतः इसको यही सूत्र पढ़ाना चाहिए । योग्यता देखकर
ही वाचना देनी चाहिए जैसे कि-यह शिष्य इतनी वाचना सुम्भपूर्णक समाल
मरता है ० फिर योग्यता देखकर ही सहिता १ पद ० पदार्थ ३ पदविग्रह ४
शरा ५ और समाधानादि ६ विषय परिश्रम करना चाहिए ३ तथा यागन्मात्र
पद अर्थका निर्वाह कर सके तागन्मात्र ही उसे अर्थ प्रदान करना चाहिए ४
कारण कि योग्यता पूर्वक पाठ्य व्यवस्था की हुई हो तो शिष्य के हृदय में अर्थ
अधिगत हो जाता है यदि योग्यता बिना वाचना दीजायगी तो सूत्र की आज्ञा
तना [अविनय] होगी और पठन करने वाले के चित्त को चित्तैष उत्पन्न हो
जायगा ।

पाचवीं वाचना सपत् के पश्चात् अथ छठी मति सपत् के विषय में सूचना
कहते हैं —

मे कित मड सपया ? मड सपया चउन्विहा पण्णचा तजहा—उग्गाह
मड सपया १ ईहामडसपया ० अवायमड सपया ३ धारणामड सपया ४ ॥

अर्थ—शिष्य ने प्रश्न किया कि हे भगवन् ! मति सपत् किसे कहते हैं ? इस प्रश्न
के उत्तर में गुरु ने कहा कि हे शिष्य ! मति सपत् चार प्रकार से प्रतिपादन
की गई है जैसे कि—अजग्रहमति १ ईहामति ० अवायमति ३ और
धारणामति ४ ।

सारांश—सामान्य अवबोधका नाम अजग्रहमति है अर्थात् पदार्थों का
सामान्य प्रकार से जो बोध होता है उसे अजग्रहमति कहते हैं परन्तु
सामान्य बोधमें जो फिर विचार उत्पन्न होता है उस विचार से जो विशिष्ट
बोधनी प्राप्ति होती है उसीका नाम ईहामति है फिर ईहामति से जो पदार्थों
का भाव अलग होता है उसी का नाम अवायमति है । अलग होने के पश्चात्
जो फिर उस ज्ञानकी धारणा की जाती है उसी का नाम

साथ ही जिस ज्ञान को स्मृति में रखे वह किसी शिष्य या पुस्तकादि के आश्रय न होवे क्योंकि-इस प्रकार करने से स्मरणशक्ति की निर्धनता पार जाती है अतः अतिश्रित ज्ञान धारण करे ० उस ज्ञान में संदेह न हो, सारांश यह है कि बिना संशय उस ज्ञान को धारण करे । क्योंकि-साश्रयित ज्ञान अप्रामाणिक माना जाता है ६ इस प्रकार धारणामति के छे भेद वर्णन किये गये हैं । सो इसी को मतिसपत् कहते हैं । छुड़ी मतिसपत् क कहे जाने के पश्चात् अत्र सूत्रकार आतर्ही प्रयोग मतिसपत् विषय कहते हैं —

संज्ञित पञ्चोग मह सपया ? प्रयोगमह सपया चउव्विहा परणत्ता
तनहा-आयनिदाय वाय पउज्जिता भण्ड ? परिम निदाययाय पउज्जिता
भवह २ रेत निदाययाय पउज्जिता भवह ३ वन्धुविदाययाय पउज्जिता
भण्ड ४ मेत पञ्चोगमह सपया ॥७॥

अर्थ—शिष्यने प्रश्न किया कि हे भगवन् ! प्रयोग मतिसपत् किसे कहते हैं ? गुरु ने उत्तर में कहा कि-प्रयोगमतिसपत् चार प्रकार से प्रतिपादन की गई है जैसे कि-अपनी आत्मा की शक्ति देखकर वाद निराद करना चाहिए ? परिपन् माय देखकर वाद करना चाहिए २ तथा क्षेत्र को देखकर ही वाद करना चाहिए ३ वाद के प्रकारण विषय को देखकर ही वाद करना चाहिए यही प्रयोग मतिसपत् के भेद हैं ।

सायण—छुड़ी सपत् के पश्चात् शिष्य ने आतर्ही प्रयोगमतिसपत् के विषय में प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! प्रयोगमतिसपत् किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं ? इस के उत्तर में गुरुने कहा कि हे शिष्य ! प्रयोगमतिसपत् का यह अर्थ है कि-यदि धर्म वचादि करने का सुअवसर प्राप्त हो जाय तब मति से निवार कर ही उक्त क्रियाओं में प्रवृत्त होना चाहिए क्योंकि-धर्म वचा करने के मुख्य दो उद्देश्य होते हैं एक तो पदार्थों का निणय १ द्वितीय धर्म प्रभावना २ । दोनों याता को ठीक समझ कर उक्त काम में कटिबद्ध होना चाहिए ।

इसके चार भेद प्रतिपादन किए गये हैं जेनेकि-जय वाद करने का समय उपस्थित हो तब अपनी आत्मा की शक्ति को अवश्यमेव अपलोचन करना चाहिए नितोस पीछे उपहास न हो । परिपत् के भाग को देखकर वाद का प्रयोग करे जैसे कि—क्या यह सभा क्षात है वा अक्ष्णत है अथवा दुविदग्ध है तथा उपहासादि करने वाली है क्योंकि जानकार परिपद् पदाय के निणय को चाहती है १ अनजान सभा केवल समझना चाहती है २ दुविदग्ध सभा अपना

ही कोलाहल करना चाहती है, यदि दर्शक उपहासादि के लिए ही एकरुन हुए हों तो केवल किसी समय स्थलित भाषादि को देखकर उपहास ही करना चाहते हैं अतएव परिपक्व भावों को देख कर ही वाद में प्रवृत्ति करनी चाहिए ॥

नेत्र को देखकर ही वाद करना चाहिए क्योंकि—यदि क्षेत्राधिपति धर्म का ठेपी है या उस समय उस क्षेत्र में जो माननीय पुरुष है वह अनार्य है अथवा धर्म चर्चा के उद्देश्य को नहीं जानता, एव उसको समापति बनाने की समझना हो तथा निर्णय उसके हाथ में हो इत्यादि सर्व भावों को देखकर ही वाद के लिए प्रवृत्ति करनी चाहिए । ३ । पद-द्रव्यों में से किस द्रव्य विषय वाद करना है, उस विषय में मेरा सत्य है या नहीं इसका अनुभव करके तथा द्रव्य नेत्र काल और भावरूप पदार्थों के स्वरूप को जानकर ही वाद करना चाहिए जैसेकि द्रव्य से धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव यह छे द्रव्य है ? नेत्र से ऊर्ध्व ? अधो ? और तिर्यक् यह तीन लोक है ? काल ने-भूत भविष्यत् और वर्तमान यह तीनों काल हैं ३ भाग से-औद्यमिक ? औपशमिक ? क्षायिक ३ ज्योपशमिक ४ पाणिष्णामिक ५ और सन्निपात ६ यह भाव है तथा सान नय प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और आगम यह चार प्रमाण नाम स्थापना द्रव्य और भाव यही चारों निक्षेप वा निश्चय पक्ष वा व्यवहार पक्ष सामान्य भाव वा विशेष भाव कारण और कार्य इस प्रकार अनेक शास्त्रोक्त भावों को जानकर और अपनी शक्ति को देखकर ही वाद विषय में उद्यत होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार करने से किसी प्रकार की भी क्षति होने की सम्भावना नहीं है अपितु धर्मप्रभावना तो अवश्यमेव होजायगी इसी का नाम प्रयोगमतिस्मरत् है अत्र सूत्रकार प्रयोगमति के पश्चात् सग्रहपरिष्ठा नामक आठवीं सप्त विषय कहते हैं —

मेकित सग्रह परिष्ठा नाम सपया ? सग्रहपरिष्ठा नाम संपया चउच्चिह्वा पण्यत्ता तजहा-गामा मुखेत्ते पाडिलेहिता भण्ड, बहुजण पाउगत्ताए ? बहुजण पाउगत्ताए पाडिहारिय पीठ फलग सेज्जा सथारय उगिण्हित्ताभण्ड ? कोलेण काल समाणडत्ता भण्ड ३ आहागुरू सपूएत्ता भण्ड ४ भेत सग्रह-परिष्ठा नाम सपया ॥ ८ ॥

अथ—शिष्य ने प्रश्न किया कि—हे भगवन् ! सग्रहपरिष्ठा नामक सप्त विसे कहते हैं ? तब गुरु ने उत्तर में प्रतिपादन किया कि—हे शिष्य ! सग्रह परिष्ठा नामक सप्त के चार भेद हैं जैसेकि—आचार्य उद्यत से भिक्षुओं के लिए उपाकाल में उदरने के लिए क्षेत्रों को प्रतिलेखन करनेवाला हो १

यहुत से मुनियों के वास्ते वर्षाकाल के लिये प्रातिहारिक पीठ फलक शय्या और सस्तारक ग्रहण करने वाला हो २ जो वियानुष्ठान जिस काल में करना है वह उसी काल में विधिपूर्वक क्रियानुष्ठान करनेवाला हो ॥ ३ ॥ दीक्षागुरु वा श्रुतगुरु तथा रत्नाकर की पूजा सत्कार करने वाला हो ॥ ४ ॥ सो इसी का नाम सग्रहपरिज्ञा नामक सप्त है ॥ ८ ॥

सारांश—सातवीं सप्त के पश्चात् शिष्यने आठवीं सग्रह परिज्ञा नामक सप्त के विषय प्रश्न किया कि हे भगवन् ! सग्रहपरिज्ञा सप्त कितने कहत है और उसके कितने भेद हैं ? गुरु ने इसके उत्तर में प्रतिपादन किया कि—पदार्थों का सग्रह करना उसी को सग्रहपरिज्ञा नामक सप्त कहते हैं परन्तु इसके बार भेद हैं जैसे कि—आचार्य अपने गच्छवासी साधुओं के लिए क्षेत्रों का वर्षा काल के लिये ध्यान रखते जैसे कि अमुक साधु के लिए अमुक क्षेत्र की आवश्यकता है क्योंकि—यह साधु विद्वान् है वा तपस्वी है अथवा रोगी है इत्यादि कारणों को समझकर क्षेत्रों का ध्यान अवश्य रखते ।

यदि साधुओं को यथायोग्य क्षेत्र की प्राप्ति आचार्य के द्वारा नहीं हो सकती तब वे उस आचार्य के गच्छ को छोड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा करेंगे अतएव आचार्य योग्य क्षेत्रों का सग्रह अपनी बुद्धि से अवश्यमेव करले जिस से वर्षाकाल (चतुर्मास) के अने पर उन साधुओं को सगृहीत क्षेत्रों में चतुर्मास करने की आज्ञा प्रदान की जा सके । साथही वर्षाकाल के लिये पीठ (चौकी) फलक (पादा) शय्या (धस्ती) सस्तारक, जो लेकर फिर गृहस्थ को प्रत्यर्पण किये जाते हैं उक्त पदार्थों के ग्रहण करने वाला हो क्योंकि—चतुर्मास में वर्षा के प्रयोग ने यहुत से सूत्र जीवों की उत्पत्ति हो जाती है सा उन जीवों का रक्षा के लिये उक्त पदार्थों के ग्रहण करने की अत्यन्त आवश्यकता रहती है तथा सूत्र निगोद वा सूत्रम्रस जीव (बुधु आदि) चतुर्मास के काल में विशेष उत्पन्न हो जाते हैं अतः उक्त पदार्थों का अवश्यमेव साधुओं के लिये सग्रह करे । यदि पीठादि के बिना चतुर्मास काल में निवास किया जायगा तो भूमि आदि में विशेषतया प्रसजीवों के सहार होने की सम्भावना की जा सकती है क्योंकि—उक्त काल में समूर्च्छिम जीव विशेष उत्पन्न होते रहते हैं पुन जिस २ काल में जिन २ नियात्रों को करना है जैसे कि—प्रतिलेपना, प्रतिप्रमण और स्वाध्याय तथा ध्यान कायोत्सगादि वे कियों उसी २ काल में समाप्त करनी चाहिये अर्थात् समय विभाग के द्वारा कालक्षेप करना चाहिये । जब समय विभाग के द्वारा कालक्षेप किया जाता है तब आत्मा ज्ञानावरणीयादि कर्मों को छपकर निजानन्द में प्रविष्ट हो जाता है, साथ ही आलस्य का परित्याग

हो जाने से आचार्य फिर गच्छ की सारणा पारणादि क्रियाएँ सुगमपूर्वक कर सकेगा ३ फिर अहकार भाव को छोड़ कर दीक्षा गुरु वा श्रुत गुरु तथा दीक्षा में बड़ा उनकी विनय भक्ति करने वाला हो जैसे कि-जय उन का पधारणा होवे न उनको आते हुए देखकर अभ्युत्थानादि सम्यग् रीति से करना चाहिये फिर आहार वा औषधि तथा उनकी इच्छानुसार उपाधि आदि के द्वारा उनका सत्कार करना चाहिये। सारांश इस का इतना ही है कि-अहकार भाव से सर्वथा रहित हों।

गुरुओं की विधिपूर्वक पर्युपासना करनी चाहिये यदि ऐसे कहा जाए कि-गुरु पंचम साधु पदमें है और शिष्य तृतीय आचार्य पदमें है तो फिर वह तृतीय पदवाला पंचम पदकी पर्युपासना किस प्रकार करसकता है? इसका समाधान यह है कि-जेनमन का मुख्य विनयधर्म है अतएव सिद्धान्त में लिखा है कि-जहादि अग्नि जलण नमने। नाणाहुइ मत्र पर्यामिसिन्न एवायरिय उगचिद्वृज्जा अणत नाणोयगओधिसतो (दर्शवैकालिक सूत्र० अ ६ उद्देश १ गाथा ११)

अर्थ—जिस प्रकार अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्नि को नमस्कार करता है तथा नाना प्रकार आहुति और मंत्र पदों से अग्नि को अभिसिस्त करता है उसी प्रकार शिष्य आचार्य (गुरु) की अनन्त ज्ञानसे उत्पन्न होजाने पर भी भक्ति और विनय करे तथा जिसप्रकार अग्निहोत्रीपुरुष सदैव अग्नि के ही पास रहता है उसी प्रकार शिष्य गुरुकुलगामी रहे, तथा जिस प्रकार रान्य अन्नधा के मिलजाने पर फिर वह राजकुमार अपने मातापिता की विनय करता है ठीक उसीप्रकार आचार्य पदके मिलजाने पर दीक्षावृत्तों की पर्युपासना करतारहे क्योंकि-आचार्य पद केवल गच्छगामी साधु-और साध्वियों की तथा आचरक वा आचिकाओं की रक्षा करनेके लिये ही होता है परंतु विनय भक्ति के व्यवच्छिन्न करने के लिये नहीं क्योंकि-आचार्यका कर्त्तव्य है कि अपनी पाँचव्रत आज्ञा द्वारा सघसेवा करता रहे और विनय धर्म को कदापि न छोड़े इसीलिये सूत्र में प्रतिपादन किया है कि आचार्य गुरु पर्युपासना करता रहे क्योंकि आज्ञा प्रदान करना कुछ और बात है गुरु भक्ति करना कुछ और बात है सोयही सग्रहपरिज्ञा नामक सप्त फा चतुर्थ भेद है इस प्रकार आठ प्रकार की सप्त फा वर्णन किये जाने पर अब चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति विषय सूत्रकार प्रतिपादन करते हैं जिस का आदिम सूत्र निम्न प्रकार से है —

आयरिओ अतेगामीएमाए चउविहाए विणयपडिउत्तीएविण्डत्ता

भगवद् निरण्तगच्छतजहा-आचारविणय १ सुयविणय २ विसेयणा
विणय ३ दोसग्निधायणाविणय ॥४॥

अथ-आचार्य स्वकीय शिष्यको यह वच्यमाण चार प्रकार की विनय प्रति
पत्ति सिगारर निर्मूल होजाता है जैसेकि-आचार विनय १ श्रुतविनय २ विक्षेपणा
विनय ३ दोषनिर्घातना विनय ४ ॥

माताश इस सूत्र का यह मत है कि-आचार्य अपने शिष्य को चार प्रकार
की विनय प्रतिपत्ति (आचारण) सिगारर निर्मूल हो क्योंकि-जिन प्रकार
पुत्रको धार्मिक और विद्वान् बनाना माता पिता का कर्तव्य है उसी प्रकार आचार्य
का यह मुख्य कर्तव्य है कि-अपने शिष्यको चार प्रकार की विनय की आचरणता
सिगारर निर्मूल हो। इस कथन से यह भी सिद्ध होता है कि-यदि आचार्य
शिष्यको विनय शिक्षा नहीं देगा तो फिर वह शिष्य का मूली रहेगा इसी वास्ते
सूत्रकार ने यह शब्द दे दिया है कि चार प्रकार की विनय शिक्षा देकर आचार्य मूल
मुक्त हो सकता है यथा आचार विनय १ श्रुतविनय २ विक्षेपणा विनय ३ दोषनिर्घा
तना विनय ४ प्रथम आचार विनय इसलिये कथन किया गया है कि-आचरण
की शुद्धि हो जाने पर ही श्रुतादि विनय सफलता को प्राप्त हो सकता है
यदि सदाचार से रहित है तो फिर उसने श्रुतादि विनय भी कातिहीन होकर
एक में उपहास का कारण बन जात है तथा सदाचार से हीन व्यक्ति को फिर
अपनी प्रतिष्ठादिके भग के भय ने श्रुतादिनी भी अविनय करनी पड़ती है।

अब सूत्रकार प्रथम आचार विनय के भेदों विषय कहते हैं -

मरुत आचार विणय आचारविणय चउगिरहा परणत्ता तजहा-सम
सामायरियाणि भगवद् १ तवसामायरियाणि भगवद् २ गणसामायरियाणि भगवद् ३
एरुल्लविहार सामायरियाणि भगवद् ४ सेत आचारविणय ॥ १ ॥

अर्थ-(प्रश्न) हे भगवन् ! आचार विनय किसे कहते हैं ? (उत्तर)
हे शिष्य ! आचार विनय चार प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जमे कि-
प्रथम समाचारी का ज्ञान प्राप्त करना १ तब समाचारी के ज्ञान को प्राप्त करना
२ गण समानारी की योग्यता प्राप्त करना ३ और परस्व विहारी के गुणों का
प्राप्त करना ४। यह आचार विनय के भेद है।

माताश-शिष्य ने प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! आचार विनय किसे कहते
हैं और उसमें कितने भेद प्रतिपादन किये गये हैं ? गुरु ने उत्तर में कहा कि हे
शिष्य ! स्वयं शुद्ध आचार का पालन करना और अन्य आत्माओं के आचार
का ठीक करना इसी का नाम आचार विनय है परन्तु इस के मुख्य चार भेद हैं

जैसेकि आचार्य आप शुद्धान्तरण धारण करे और अपने शिष्य को समय समाचारी का ठीक २ बोध कराये यथा-पञ्चाश्रवाद्विरमण पंचेन्द्रियनिग्रह कपायजय दडपविरतश्च समय सप्तदश निध ॥ १ ॥ अर्थात् हिंसा, अमृत्य चोरी, मयुन और परिग्रह इन पाचों आश्रवों की विरति करना और थोतेन्द्रिय चक्षुरिन्द्रिय त्राणेंद्रिय रसेन्द्रिय तथा स्पर्शेंद्रिय इनका निग्रह करना फिर क्रोध, मान, माया और लोभ का जीतना तथा मन वचन और काया का वश में करना यह सर्व १७ प्रकार के समय के भेद है। आचार्य स्वयं इन भेदों पर आचरण करता हुआ फिर इनका पूर्ण बोध अपने शिष्य को कराये। इसी प्रकार १० प्रकार के तप के भेदों को भी अपने शिष्य को सिगलाता हुआ आप भी यथाशक्ति तप धारण करे तथा जो व्यक्ति तप करने से हिचकिचाते हों उन को तपना माहात्म्य दिखलाकर तप में उत्साहित करे। सूत्रों में तप के १० गणह भेद वर्णन किए गए हैं जैसे कि-अनशन १ ऊनोदरी २ भिजाचरी ३ रसपरित्याग ४ काय क्लेश ५ और प्रतिस्लीनता ६ प्रायश्चित्त ७ व्रिय ८ वेयावृत्य ९ व्याध्याय १० ध्यान ११ और ज्ञयोत्सर्ग १२ इनका सविस्तर स्वरूप आपपातिनादि सूत्रों में जानना चाहिये। सो आचार्य शिष्यको उक्त तपोंके विधि विधानादि से परिचित कराए। तप समाचारी के पश्चात् फिर आचार्य गण समाचारी का शिष्य को बोध कराए जैसे कि-गण के उपाधिधारियों के क्या २ कर्तव्य हैं तथा अन्य गण के साथ किस प्रकार वत्साय करना चाहिए किस प्रकार अन्य गणोंके साथ बदनादिका सभोग जोडना चाहिए और किस प्रकार अन्यगण से पृथक् हो जाना चाहिए या स्वगण में जो मुनियों के कई कुल होते हैं उनके साथ किस प्रकार वर्त्ताव करना चाहिए या जो स्वगण में क्रियाकांड की शिथिलता आगर्द हो उसे किस प्रकार दूर करना चाहिए अथवा अपनेही गण में जो साधु प्रत्युपेक्षादि में शिथिल होजायें तो उनको किस प्रकार साधन करना चाहिए। इसी प्रकार स्वगण में जो बाल दुर्बल ग्लानादि युक्त साधु हैं उनकी किस प्रकार वेयावृत्य (सेवा) करनी चाहिए इस प्रकार की गण समाचारी को आचार्य आप धारण करता हुआ अपने शिष्य को यथाविधि शिक्षित करे जब गण समाचारी का पूर्ण बोध होजाये तो फिर पश्चात्ति विहार प्रतिमा की समाचारी का शिष्य को ज्ञान कराए क्योंकि गणसे पृथक् होकर ही एकल विहार प्रतिमाना ग्रहण हो सक्ता है वा साधु की १० प्रतिमा [प्रतिज्ञाश्रों] के धारण करने की यथाविधिविधि का शिष्यको बोध कराए। इतनाही नहीं किन्तु उक्त समाचारी को आप धारण करे और अपने शिष्यों को धारण कराए, कारण कि सूत्रोक्त विधि से यदि पुरुलविहार प्रतिमा धारण कीजाए तो परमनिर्जराका कारण होता है अतएव आचार्य सर्व प्रकार से पुरुल विहार प्रतिमा

की विधि विधान को स्वशिष्य को सिंगलाकर श्रुणुमुक्त हो हमीका नाम
आचार विनय है ॥ आचार विनयदान को किया हुआ श्रुतदान मफल हो
सकता है अतः अत्र सूत्रकार श्रुतविनय विषय कहते हैं —

संस्कृतं सुयन्त्रिण्य १ सुयन्त्रिण्य चउचिहे पण्यत्ता तज्जहा—मुत्त वाएइ

१ अत्थ वाएइ २ हिय पाएइ ३ निमेस्म वाएइ ४ सेतंसुयन्त्रिण्य ॥२॥

अर्थ—(प्रश्न) हे भगवन् ! श्रुतविनय किसे कहते हैं ? (गुरु) हे शिष्य !
श्रुतविनय चार प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसे कि—सूत्रवाचना १ अर्थ
वाचना २ हितवाचना ३ और निशेष वाचना ४ । इसी का नाम श्रुतविनय है ।

सारांश—शिष्य ने प्रश्न किया कि—हे भगवन् ! श्रुतविनय किसे कहते हैं ?
इसके उत्तर में गुरु ने प्रतिपादन किया कि—हे शिष्य ! सूत्र को विधिपूर्वक
पढ़न कराना इसी का नाम सूत्रविनय है । इसके चार भेद हैं जैसे कि प्रथम-
सहिता और पदच्छेदपूर्वक अस्पष्टालितरूप से भगवत्शब्द या उपागादि शब्दों का
अध्ययन कराना चाहिए क्योंकि—सूत्र शब्द की यही व्युत्पत्ति कथन की गई है
कि—'सूयन्ते सूयन्ते वा अर्था अनेनेति सूत्र' अर्थात् जिसने द्वारा अर्थों का
सूचना की जाने तथा अर्थ पक्कन किए जायें उसी का नाम सूत्र है । तथा
जिस प्रकार सूत्र बल्ब को डोरे से सी देती है उसी प्रकार जो अर्थों को सी
रहा है उसी का नाम सूत्र है । इस प्रकार के सूत्रों को आप अध्ययन कर और
अपने शिष्यों को अध्ययन करावे । उसीका नाम सूत्रवाचना है । यद्यपि 'सूत्र'
शब्द अल्प अक्षर और बहुत अर्थ वाले वाक्य के लिये ही कठि से प्रयुक्त हो
रहा है परन्तु जहाँ पर अभेदापचारनयन के मत से समग्र ग्रन्थ का नाम भी सूत्र
माना गया है जैसे कि—आचाराग सूत्र सूत्रगङ्गा सूत्र, इत्यादि । सो जब मूल
लित रूप से सूत्र वाचना ठीक हो जाय तब फिर द्वितीय अर्थ वाचना शिष्य
का देनी चाहिए जैसे कि—जब सूत्र वाचना समाप्त हो चुके तो फिर निर्युक्ति
भाष्यादियुक्त अर्थ वाचना शिष्य को करानी चाहिए क्योंकि—जब सहिता और
पदच्छेद सूत्र का हा चुका तो फिर पदार्थ होना चाहिए क्योंकि—नूतन विद्यार्थी
का शब्दाद्य वृत्ति ही परमोपयोगी होती है उसके द्वारा वह सूत्र के शब्दाद्य
को भली प्रकार जान सकता है जब उसकी गति पदार्थ में ठीक हो जाए तब
उसको फिर पदविग्रह करके दिखलाने चाहिए अर्थात् जो शब्द समाप्तात
हैं उन्हें पद विग्रह करके दिखला देना चाहिए । इस प्रकार करने से छात्र के
अन्तःकरण में सूत्र का अर्थ अंकित हो जाना है फिर वह किसी प्रकार से
भी विस्मृत नहीं होने पाता अतएव इसका नाम अर्थवाचना है । तृतीय वाचना
का नाम हितवाचना है इसका मतलब यह है कि—जिस प्रकार अपनी आत्मा

और विद्यार्थीकी आत्माका हित हो उसी प्रकार वाचना देनी चाहिए अर्थात् योग्यता देखकर ही सूत्रका अर्थदान करना चाहिए क्योंकि-जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे (ग्राम) घट (घड़े) में जल डालने से घट और जल दोनों का मिश्रण होजाता है ठीक उसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति को योग्यता बिना पठन कराने से उस व्यक्ति और ज्ञान दोनों का विनाश हो जाता है इसलिए जिस प्रकार उस विद्यार्थी का ज्ञान द्वारा हित हो सके उही क्रम ग्रहण करना उचित है। इस कथन का सारांश यह है कि-पठन इस लिए कराया जाता है कि-ज्ञान की प्राप्ति हो और चित्त की समाधि (शांति) उत्पन्न की जाए। जब अयोग्यता से पठन कराया गया तब उक्त दोनों कार्यों की सफलता पूर्णतया नहीं हो सकती अतएव हित वाचना द्वारा अपना और शिष्य का हित करना चाहिए जब हितवाचना की समाप्ति हो जावे तब फिर चौथी निशेपवाचना द्वारा सर्व प्रकार से शका समाधान करना चाहिए तथा प्रारब्धसूत्र की समाप्ति के पश्चात् ही अन्य सूत्र का प्रारम्भ करना चाहिए अथवा प्रमाण निक्षेप नय और सप्तभगादि के द्वारा सूत्र के भागों को जानना चाहिए क्योंकि-यावन्मात्र मग्न है उनके समाधान सर्व निशेप वाचना द्वारा किए जाते हैं अतः निशेप-वाचना अवश्यमेव पठन करानी चाहिए। इस प्रकार श्रुतविनय के कहे जाने के पश्चात् अब सूत्रकार विक्षेपणा विनय विषय कहते हैं —

सैकिंतं निसेवणा विणए ? विसेवणा विणय चउव्विहे पणत्ता तजहा-
अदिट्ठ धम्म दिट्ठ पुण्णगत्ताए विणसत्ता भवइ १ दिदढपुण्वग साहम्मिय-
त्ताए विणएत्ता भवइ २ चुय धम्माउ धम्मे ठाणइत्ता भवइ ३ तस्सेन
धम्मस्स हियाए सुहाए समाए निसेस्साए अणुगामियत्ताए अम्भुदुत्तेत्ता भव-
इ ॥ ४ ॥ सेत विसेवणा भवइ ॥

अर्थ—(प्रश्न) हे भगवन् ! विक्षेपणा विनय किसे कहते हैं ? (उत्तर) हे शिष्य !
विक्षेपणा विनयके चार भेद प्रतिपादन किए गए हैं जैसे कि-जिन आत्माओंने
पहिले सम्यक्स्वरूप धर्म का अनुभव नहीं किया उन आत्माओंको सम्यक्-
स्वरूप धर्म में स्थापन करना चाहिए १ जिन्होंने सम्यक्स्वरूप धर्म प्राप्तकर
लिया है उन जीवों को साधर्म्यतामें स्थापन करना चाहिए २ जो धर्म से पतित
होते हों उन्हें धर्म में स्थिर करना चाहिए ३ और सदैवकाल श्रुत और चारित्र्य
धर्म का महत्त्व दिखलाना चाहिए जैसे कि-हे मल्लजीवो ! श्रुत और चारित्र्य
धर्म हितकारी है, सुखकारी है, सर्ववै है, मोक्षके लिये मुख्य साधन है, जन्म
२ में साथ चलनेवाला है। अतएव इसको अवश्यमेव धारण करना
चाहिए ॥ ४ ॥

सागश-शिष्य न प्रश्ननित्याकि-हे भगवन् ! विक्षेपणविनय किसे कहते हैं और उसका जिनने भेद है ? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु ने प्रतिपादन किया कि हे शिष्य ! मिथ्यात्न से हटाकर धर्म में स्थापन करना उसको विक्षेपण विनय कहते हैं सो इस विनय के मुख्य चार भेद हैं जैसे कि-जिज्ञासा आत्माओं ने धर्म के यथार्थ स्वरूप का नहीं समझा इतनाही नहीं किन्तु पदार्थों के ठीक स्वरूप को तब समझने के लिये ज्ञान और चारित्र्य के माग को ठीक नहीं पहचाना उन व्यक्तियों का श्री अर्धन् देवदाता प्रतिपादन किये हुए सत्यधर्म के पथ में लगाना चाहिये । इस विनय के कथन करने का उद्देश्य यह है कि-जनेतर लोगो को जिन धर्म में स्थापन करना चाहिये १ फिर जिन्होंने धर्मपथ समझकर धर्म धारण कर लिया हो उनजीको को सत्य वृत्तिरूप धर्म में स्थापन करना चाहिये अर्थात् जिन आत्माओं का इच्छाएँ दीक्षा धारण करने की हो उन आत्माओं को दीक्षित कर साधुनधर्म स्थापन करना चाहिये अर्थात् उनको साधर्मिक बनाना चाहिये २ जिनको आत्मा धर्मपथ से पतित होता हो या किसी कारणवश धर्म छोड़ता हो तो सम्यगृतया शिक्षितकर धर्म पथ में स्थिर करने चाहिये क्योंकि शिक्षित किया हुआ भव्य आत्मा धर्म में शीघ्र ही निश्चलता धारण करेला है ३ इतना ही नहीं किन्तु धर्म को हित सुख और सामर्थ्य के लिये तथा मोक्ष के लिये भयभवान्तर में साध ही चलन के लिये धारण करना चाहिये अर्थात् सुरादिके लिये धर्म में सदैव कटिबद्ध रहना चाहिये ४ इसका अर्थ करने का सागश केवल इतना ही है कि-इन क्रम से धर्म प्रचार करने हुए प्रालीमान को मोक्षमार्ग में प्रविष्ट करना चाहिये । साधका सफल फलप्राप्ति करके आप भी निषाणप्राप्ति के लिये उद्यम करना चाहिये सा गृही उपदेशक जग को इस सूत्र से यह शिक्षा लेनी चाहिये कि-जिन आत्माओं ने पहिले धर्म का परिचय प्राप्त नहीं किया उन आत्माओं को ही धर्मोपदेश द्वारा शिक्षित करना चाहिये किन्तु जिन्होंने धर्म के स्वरूप को जाना हुआ है उनको तो केवल साधार्मिक बनाने का ही पुरुषार्थ करना चाहिये अतएव जनेतर लोगो में धर्मोपदेश करने की सूचकताके विशेष आवश्यकता प्रतिपादन की है सो इसी का नाम विक्षेपण विनय है । अथ सूत्रान्त विक्षेपण विनय के अनन्तर दोषनिघातना विनय के विषय में कहते हैं -

संज्ञित दोषनिग्राहयणा विनयः ? दोषनिग्राहयणा विनयः चउन्निह पण्यत्ता ततहा—दुद्धस्स कोहपिण्यत्ता भवड १ दुद्धस्स दोम पिणि एहिता भवड २ पियस्स कग्गच्छिदिता भवड ३ आया सुप्पणिद्वितेया भवड ४ मेत दोमनिग्राहयणा विण्य ॥

अर्थ--(प्रश्न) दोष निर्घातना विनय किसे कहते हैं ? (उत्तर) हे शिष्य ! दोष निर्घातना विनय के चार भेद प्रतिपादन किए गए हैं जैसे कि- क्रोधी के क्रोध को दूर करना चाहिए ? दुष्ट की दुष्टता को दूर करना चाहिए ? मांस्ति पुष्प की आक्रांता पूरी करनी चाहिए ? को वादि से रहित शुद्ध और पवित्र आत्मा बनानी चाहिए अर्थात् सुप्रणिहितात्मा होना चाहिए इसी का नाम दोषनिर्घातना विनय है ॥

साधन--शिष्य ने प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! दोष निर्घातना विनय किसे कहते हैं और इस क कितने भेद हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु कहने लगे कि हे शिष्य ! दोष निर्घातना विनय उसी का नाम है जिस के द्वारा आत्मा में दोषों को निःशाल बाहिर किया जाए इसके मुख्य चार भेद हैं जैसे कि-जिनको क्रोध करने का विशेष स्वभाव पड़ गया हो उनको क्रोधका कड़ुफल दिखलाकर तथा मृदु और प्रिय भाषण द्वारा क्रोध को दूर कर देना चाहिए अर्थात् जिस प्रकार उनका क्रोध दूर हो सके उसी उपाय से उनका क्रोध दूर कर देना चाहिए । जिस प्रकार विष भी युक्तियों से औषधी के रूप में धारण करता हुआ अमृतरूप हो जाता है ठीक उसी प्रकार क्रोधरूपी विषको शास्त्रीय शिक्षाओं द्वारा शांत करना चाहिए तथा जिस प्रकार दाग-नल को महा मेघ अपनी धारा द्वारा शान्त कर देता है ठीक उसी प्रकार शास्त्रीय उपदेशों द्वारा क्रोध को शान्त कर देना चाहिए । इसी प्रकार जो यन्त्रि क्रोध, मान, माया और लोभ द्वारा दुष्टता को धारण किये हुए हो उस को भी शास्त्रीय शिक्षाओं द्वारा दुष्टता दूर कर देनी चाहिए । इसका तात्पर्य यह है कि-जिस व्यक्ति को दुष्टता धारण करने का स्वभाव पड़ गया हो उस के स्वभाव को शान्त भावों से या शिक्षाओं द्वारा ठीक करना चाहिए । इसी प्रकार समय निःपाद के लिए जिसको जिस वस्तु की आक्रांता हो उसकी आक्रांता पूरी करनी चाहिए । अन्न पानी वस्त्र पात्र या पुस्तक की आक्रांता अथवा विहागदि की आक्रांता को जिस प्रकार की समय विषयक आक्रांता हो उसकी पूर्ति में बराबर सहयोग देना चाहिए तथा यदि किसी के मन में प्रयत्न के विषय शका हो तो उसकी शका का समाधान भली प्रकार से कर देना चाहिए क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि-शकायुक्त आत्मा को कभी भी समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती अतएव शका अथवा शयमेव छुटन करनी चाहिए । शका रहित होकर फिर यह आत्मा शास्त्रोक्त क्रियाओं में निमग्न होता हुआ क्रोध, मान, माया और लोभरूप अथवा दोषों से विमुक्त होकर सुप्रणिहितात्मा हो जाता है अर्थात् उसका आत्मा मजल दोषों में रहित होकर शुद्ध और पवित्र हो जाता है । इसीका नाम दोषनिर्घातना विनय है ॥

जब आचार्य ने शिष्यको उक्त प्रकार के विनय से शिक्षित कर दिया तब शिष्य को योग्य है कि वह आचार्य की विनय करे, अतएव अब सूत्रकार शिष्य के करने योग्य विनय विषय कहते हैं ॥

तस्मैव गुणनाइयस्म अतेनामिस्स इमा चउव्विहा निणय पडिक्खी भइ तनहा—उत्तरण उपायणया १ माहिज्झया २ वणसजलणया ३ भारपच्चोरुहणया ४ ॥

अर्थ—उस गुणवान् शिष्य की यह वक्ष्यमाण चार प्रकार से विनय प्रतिपत्ति प्रतिपादन की गई है जैसेकि—साधुओं के पहिरने योग्य उपकरण को उत्पादन करना १ अन्य का सहायक बनना २ गुणवान् के गुणका प्रकाश करना ३ गच्छ के भार को उठान करना अर्थात् भावभार को धारण करना। यद्यपि गच्छ का स्वामी आचार्य होता है तथापि शिष्य उस भार के वहन में सहायक बन जाता है ॥

साराण—जिस प्रकार विनयादि के सिखलाए जाने पर गुरु श्रृणुमुक्त हो जाता है उसी प्रकार शिष्य भी विधिपूर्वक गुरु की विनय करने से श्रृणुमुक्त होने की चेष्टा करता है क्यावि-विनय ही मूलधर्म है। सूत्रकार ने विनय के चार भेद प्रतिपादन किए हैं जैसेकि गच्छ के लिए उपकरण उत्पादन करना १ सहायता करना २ वणसञ्चलनता ३ और भारप्रत्यक्षतारणता ४।

अब सूत्रकार उपकरण उत्पादनता विनय विषय कहते हैं—

मेरित उवगरण उप्पायणया १ उवगरण उप्पायणया चउव्विहा पणत्ता तनहा—अणुप्पणाइ उवगरणाइ उप्पाइत्ता भवइ १ पोराणा उवगरणाइ सारखित्ता भवइ २ सगोवित्ताभवइ परिच्छि जाणित्तापच्चुद्धरित्ता भवइ ३ आहानिध मनिभइत्ताभवइ ४ सेत उवगरण उप्पायणया ॥१॥

अर्थ—(प्रश्न) उपकरण उत्पादनता विनय किसे कहते हैं? (उत्तर) हे शिष्य! उपकरण उत्पादनता विनय के चार भेद हैं जैसेकि—अनुत्पन्न उपकरण को उत्पादन करना १ पुराणे उपकरण को सुरक्षित रखना २ जीर्ण उपकरण का समुत्तर रखने हुए भी यदि किसी अन्य साधु का उपकरण श्रुत रह गया हो तो अपना उपकरण उसको दे देना ३ फिर यथायोग्य वस्त्रों और द्रव्यों के लिये धरती का समीक्षण करना ४ यही उपकरण उत्पादनता विनय है ॥

साराण—शिष्य ने प्रश्न किया कि—हे भगवन्! उपकरण उत्पादनता विनय किस कहते हैं और उस के कितने भेद हैं? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु कहते हैं कि—हे शिष्य! उपकरण उत्पादन विनय का अर्थ विधिपूर्वक

उपकरण को उत्पन्न करना है और उसके मुख्य चार भेद हैं जैसे कि—जो उपकरण अपने गच्छ में न हो उसको उत्पन्न करना १ समय के निर्वाह के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता रहती है उसे उपकरण कहते हैं । जैसे कि—रस्स, पात्र, पुस्तकादि जो वस्त्रादि अपने गच्छ में न हों उन्हें गच्छ-वासी साधुओंके लिये उत्पन्न करने चाहिए ।

उक्त कार्य आचार्य स्वयं करे किन्तु यदि आचार्य श्रान्त हो गया हो वा उसकी व्याख्यादि क्रियाओं में विघ्न पड़ता हो तो शिष्य स्वयं गच्छवासी साधुओंके लिये अनुत्पन्न उपकरण को उत्पादन करे १ जो प्राचीन (पुराना) उपकरण हो उसे सुरक्षित रखना चाहिए यदि उपकरण जीर्ण हो तो उसे गुप्त रखना चाहिए क्योंकि पुराणा या जीण उपकरण सुरक्षित किया हुआ फिर पाहि रने में आसकता है क्योंकि जीर्णादि उपकरण सोए हुए वर्षाकालादि के समय प्रयोग में आसकते हैं २ जिस साधु के पास अल्प उपकरण हों उसको अपनी निःशय का उपकरण देदेवे जिससे उसका आत्मा स्थिर होजाये कारण कि सुरक्षित होनेसे ही गच्छना महत्तम बड़ जाता है और ऐसे सुयोग्य आचार्य के गच्छ में निवास करते हुए साधु अपना करवाण कर सकते हैं ३ जब कभी रस्सादि उपकरण के विभाग करने का समय उपस्थित हो तब यथायोग्य उपकरण देना चाहिए । बड़ेको बड़े के योग्य और छोटे को उससे योग्य उपकरण देना उचित है ॥ इसी का नाम उपकरण उत्पादन विनय है ॥ अत्र सूत्रकार इसके अनन्तर सहायता विनय नियम कहते हैं —

संस्कृत साहित्यया १ साहित्यया चउन्निहा पण्यचा तजहा—अणुलोम-
उड सीढतेयानि भवड १ अणुलोमकाय किरियत्ता २ पडिरूयकाय
मफामणया ३ सवत्थेसु अपडिलोया ४ सेत साहित्यया ॥

अर्थ—(प्रश्न) सहायता विनय किसे कहते हैं ? (उत्तर) सहायता विनय के चार भेद हैं जैसे कि—अनुकूल वचन बोलना या सुलाना चाहिए १ अनुकूल काय द्वारा अन्य व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए २ जिस प्रकार अन्य व्यक्तियों को अपने द्वारा सुख पहुंचाकर उसी प्रकार उनको यथाविधि सुख पहुंचाना चाहिए ३ सर्व कार्य करते हुए श्रुतता धारण करनी चाहिए अर्थात् मित्याभिनिवेश न करना चाहिए ॥ ४ ॥ सो इसे ही सहायता विनय कहत हैं ।

सारांश—शिष्य ने प्रश्न किया कि—हे भगवन् ! सहायताविनय किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं ? इस के उत्तर में गुरु कहने लगे कि—हे शिष्य ! अन्य प्राणियों को सुख पहुंचाना और उनके दुःख की निवृत्ति करना उस का नाम सहायताविनय है । इस विनय के चार भेद हैं जैसे कि—प्रत्येक प्राणी

जब आचार्य ने शिष्यको उक्त प्रकार के विनय से शिक्षित कर दिया तब शिष्य को योग्य है कि वह आचार्य की विनय करे, अतएव अब सूत्रकार शिष्य के करने योग्य विनय विषय कहते हैं ॥

तस्मै गुणजाइयस्स अवेगासिस्स इमा चउत्तिहा विणय पटिवत्ता भवइ तजहा—उत्तरण उपायणया १ साहिज्जया २ वणसज्जलणया ३ भारपच्चोन्हणया ४ ॥

अर्थ—उस गुणवान् शिष्य की यह वक्ष्यमाण चार प्रकार से विनय प्रतिपत्ति प्रतिपान्न की गई हैं जैसेकि—माधुओं के पहिरने योग्य उपकरणों को उत्पादन करना १ अन्य का सहायक बनना २ गुणवान् के गुणका प्रकाश करना ३ गच्छ के भार को सहन करना अर्थात् भावभार को धारण करना । यद्यपि गच्छ का स्वामी आचार्य होता है तथापि शिष्य उस भार के सहन में सहायक बन जाता है ॥

साराग—निस प्रकार विनयादि के निगल्लाए जाने पर गुण श्रुणुमुक्त है जाता है उसी प्रकार शिष्य भी विधिपूर्वक गुण की विनय करने से श्रुणुमुक्त होने की चेष्टा करता है न्योत्ति-विनय ही मूलधर्म है । सूत्रकार ने विनय में चार भेद प्रतिपादन किए हैं जैसेकि गच्छ के लिए उपकरण उत्पादन करना १ सहायता करना २ घर्षण-चलनता ३ और भारप्रत्यक्षतारणता ४ ।

अब सूत्रकार उपकरण उत्पादनता विनय विषय कहते हैं—

सेरित उत्तरण उप्पायणया १ उत्तरण उप्पायणया चउत्तिहा पणत्ता तजहा—अणुप्पणाइ उत्तरणाइ उप्पाइत्ता भवइ १ पोराणइ उत्तरणाइ सारणित्ता भवइ २ सगोविताभवइ परिच जाणित्तापच्चदुरिवा भवइ ३ आहानिध सनिभइत्ताभवइ ४ सेत उत्तरण उप्पायणया ॥१॥

अर्थ—(प्रश्न) उपकरण उत्पादनता विनय निसे कहते हैं । (उत्तर) हे शिष्य ! उपकरण उत्पादनता विनय के चार भेद हैं जैसेकि—अनुत्पन्न उपकरणों को उत्पादन करना १ पुराणे उपकरणों को मरदित रखना २ जीर्ण उपकरणों को समुत्तर रखते हुए भी यदि किसी अन्य साधु का उपकरण श्रुणु रह गया हो तो अपना उपकरण उसको दे देना ३ फिर यथायोग्य वस्त्रों और द्रव्यों के लिये पत्तादि का समिभाग करना ४ यही उपकरण-उत्पादनता विनय है ॥

साराग—शिष्य ने प्रश्न किया कि—हे भगवन् ! उपकरण-उत्पादनता विनय निसे कहने हैं और उस के स्तिने भेद हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में गुण कहते हैं कि—हे शिष्य ! उपकरण उत्पादन विनय का अर्थ विधिपूर्वक

उपकरण को उत्पन्न करना है और उसके मुख्य चार भेद हैं जैसे कि—जो उपकरण अपने गन्ध में न हो उसको उत्पन्न करना १ समय के निर्वाह के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता रहती है उसे उपकरण कहते हैं । जैसे कि—वस्त्र पात्र, पुस्तकादि जो घरवादि अपने गन्ध में न हों उन्हें गच्छ-मासी साधुओंके लिये उत्पन्न करने चाहिए ।

उक्त कार्य आचार्य स्वयं करे किन्तु यदि आचार्य धान्तहोगया हो वा उसकी स्वाध्यायादि प्रियाओं में विघ्न पड़ता हो तो शिष्य स्वयं गच्छवामी साधुओंके लिये अनुत्पन्न उपकरण को उत्पादन करे ? जो प्राचीन (पुराण) उपकरण हो उसे सरक्षित रखना चाहिए यदि उपकरण जीर्ण हो तो उसे गुप्त रखना चाहिए क्योंकि पुराण वा जीर्ण उपकरण सरक्षित किया हुआ फिर पहि-रने में आसक्तता है क्योंकि जीर्णोपकरण सौंप हुए वर्षाफालादि के समय प्रयोग में आसकते हैं २ जिस साधु के पास अल्प उपकरण हों उसको अपनी निधाय का उपकरण देदे जिससे उसका आत्मा स्थिर होजाये कारण कि सुरक्षित होनेसे ही गच्छका महत्त्व बढ़ जाता है और ऐसे सुयोग्य आचार्य के गच्छ में निधान करते हुए साधु अपना कर्त्तव्य कर सकते हैं ३ जो कभी रस्नादि उपकरण के विभाग करने का समय उपस्थित हो तब यथायोग्य उपकरण देना चाहिए । यद्येको उद्दे के योग्य औरछोटे को उसके योग्य उपकरण देना उचित है ॥ इसी का नाम उपकरण उत्पादन विनय है ॥ अब सूत्रकार हमने अनन्तर सहायता विनय विषय कहते हैं —

संकेत साहिज्जया १ साहिज्जया चउच्चिहा पणत्ता तंजहा—अणुलोम-यड सीहतेयानि भवड १ अणुलोमकाय फिरियत्ता २ पडिरूपाय मफासणया ३ सवत्थेसु अपटिलोया ४ सेत साहिज्जया ॥

अर्थ—(प्रश्न) सहायता विनय किसे कहते हैं ? (उत्तर) सहायता विनय के चार भेद हैं जैसेकि—अनुकूल वचन बोलना मातुलाना चाहिए १ अनुकूल काय द्वारा अन्य व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए २ जिस प्रकार अन्य व्यक्तियों को अपने द्वारा सुख पहुँचसके उसी प्रकार उनको यथाविधि सुख पहुँचाना चाहिए ३ सर्व कार्य करते हुए ऋजुता धारण करनी चाहिए अर्थात् मिथ्याभिनिवेश न करना चाहिए ॥ ४ ॥ सो इसे ही सहायता विनय कहत है ।

मार्ग—शिष्य ने प्रश्न किया कि—हे भगवन् ! सहायताविनय किसे कहते हैं और उसमें कितने भेद हैं ? इस के उत्तर में गुरु कहने लग कि—हे शिष्य ! अन्य प्राणियों को सुख पहुँचाना और उनके दुःख की निवृत्ति करना उस का नाम सहायताविनय है । इस विनय के चार भेद हैं जैसेकि—प्रत्येक प्राणी

ने साथ मधुर भाषण करना चाहिए क्योंकि मृदु भाषा से ही आत्मा को बहुत सी शांति मिल जाती है १ यदि गुरु आदिके शरीर का सेवा करने का उचित समय उपस्थित हो जाए तो अनुकूलरीति में करें जिसमें किसी भी शारीरिक अगोप्यता का क्षति न पहुँचे और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो प्रार्थना जिस प्रकार उनके शरीरको सुख प्राप्त हो उसी विधिमें सेवा करें। २ सदा प्रार्थना बिना भी उसी प्रकार करें जिस प्रकार उनका शांति प्रतीत हो ३ सेवा करते समय किसी प्रकार का हठ या मिथ्याभमान न होना चाहिए अर्थात् जिस काय विषय गुरु न नियुक्त किया है उस काय को सरलतापूर्वक करें। हठ वा मिथ्यानियोग यह कृत्य नितान्त वर्जनीय है ४ । इसको सहायता विनय कहते हैं। इस विनय से यह भी निश्चय होता है कि यदि सेवा के अंग न प्रदत्त किये जा सकें तो विनय का प्रथम अङ्ग मृदु भाषा तो अवश्य प्रदत्त कर क्योंकि मृदु भाषा के उच्चारण करने से दुःखित आत्माओं के बहुत सारे दुःखों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार मीठे मृदु में धूल फल नहीं इसप्रकार किन्तु उस समय उस की छाया उज्ज्वलता से पीड़ित व्यक्ति का सुखराग्य बन जाता है उसी प्रकार मृदु भाषा दुःखित जीव को भी सुखी कर देती है ।

इसके अन्तर अत्र सूत्रकार वणसज्वलनता विषय कहते हैं -

संस्कृत वणसज्वलनया ? वणसज्वलनया च उच्यते पण्यता तत्रा-
 अहातचाण वाया भवत् १ अण्यणाय पडिहणित्ता भवत् २ वण्यणाय
 अणुवुहित्ता भवत् ३ गायपुहदसेनियवि भवत् ४ सेत वण्य सज्वलनया ॥
 अर्थ—(प्रश्न) वण सज्वलनता विनय किसे कहते हैं और कितने भेद हैं ?
 (उत्तर) वणसज्वलनता विनय चार प्रकार से प्रतिपादन की गई है जैसे कि-
 यथार्थ गुणानुवाद करना १ जो अण्यणाय है उसका निराकरण करना २ जो
 वण्यणाय है उसे ध्वन्याद और उसके गुणों का प्रकाश करना ३ जो गुणों में
 अपने से अत्यन्त कुछ है उनकी सेवा करना ४ ॥ इसीका नाम वण
 सज्वलनता है ॥

सारांश—सहायता विनय के अन्तर शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि—
 है भगवन् ! वणसज्वलनता किसे कहते हैं और उन्में कितने भेद हैं ? इसके
 उत्तर में गुरु ने प्रतिपादन किया कि—हे शिष्य ! आचार्य का यशोगान करना
 इसे वणसज्वलनता विनय कहते हैं और उसके चार भेद हैं जैसे कि—आचार्य
 यादिके यथाभगुणों की प्रशंसा करना अर्थात् यशोकीर्ति प्रसृत करना १
 जो व्यक्ति आचार्य वा गुरुआदिकी निंदा करते हैं उनकी निंदा प्रतिहनन करना २

अर्थात् तिरस्कार या उपालभादि द्वारा उनको सुशिक्षित करना २ जो व्यक्ति आचार्यादि के यथार्थ गुणों का गान करते हैं उनका वन्द्यवाद वा उनके सद्गुणों का प्रकाश करना ३ जो महा-यक्ति आत्मिक गुणों में पूर्ण हैं उनकी सेवा करना क्योंकि उनकी सेवा में आत्मिक गुणों की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार वर्णमन्त्रालनता का वर्णन करते हुए अब सुब्रह्मर भारप्रत्यवतारणता विनय के विषय में कहते हैं—

मेरित भारपञ्चोरुहणया ? भारपञ्चोरुहणया चउविहा पणत्ता तजहा—अमगहीय परिजण मगहिता भण्ड १ सेह आयायरगोयरगाहि-त्ता भण्ड २ साहम्मियम्सागिलायमाणम्म अहाथाम पेयाग्गे अम्भुट्ठित्ताभण्ड ३ साहम्मियाण अहिकरणसि उप्पण सत्तथ अणिसित्तो वमिणसित्तो अप्पक्खग्गाही मज्झत्थ भागभूए समजहारमाणे तस्मअहिकरणस्मसामण-पिउ समणयाए सयानमिय अम्भुठेत्ता भण्ड ४ रुहतुसाहम्मिया अप्पसद्दा अप्प कम्मा अप्पकलहा अप्प कमाया अप्पतुमत्तुमा सजम नहुला सवर नहुला समाहि नहुला अप्पमत्ता मज्जेण तज्जा अप्पाण भावेमाणाण एवचण पिहरेज्जा ॥ ४ ॥ सेत भारपञ्चोरुहणया एस खलुसा थेरेहिं भगवतेहिं अट्ठनिहा गणिमपया पणत्ता चिन्नेमि योत्थिया दम्मा ममत्ता ।

अर्थ—(प्रश्न) हे भगवन् ! भारप्रत्यवतारणताविनय किसे कहते हैं ? (उत्तर) हे शिष्य ! यदि आचार्य गुरु के भाग को शिष्य ने स्पष्ट कर दे उसका नाम भारप्रत्यवतारणता विनय है। उसके चार भेद प्रतिपादन किए गए हैं जिस कि—अमगृहीत को सगृहीत करना १ शिष्य को आचार्य गोचार सिगाना २ ग्लानिक स्वधर्मी की यथाशक्ति सेवावृत्त्य करना ३ सामिक व्यक्तियों में क्लेश उत्पन्न होजाने पर निपट होकर मायस्थ भाव धारण करके सम्मग प्रकार से श्रुत-ग्रन्थों को प्रयोग में लाकर क्लेश को शान्त करने के लिए मद्देनाल उद्यत रहना ताकि क्लेश के स्थान पर समाधि उपस्थित हो ४ । फिर अप्रमत्त होकर समय और तपके द्वारा अपनी आत्माकी भावना चिन्तन करता हुआ विचरे। इस प्रकार उक्त विनय का पालन करता भार प्रत्यवतारणता विनय कहा जाता है।

सारांश—शिष्य ने प्रश्न किया कि हे भगवन् ! भार प्रत्यवतारणता विनय किस कहते हैं और उसके कितने भेद प्रतिपादन किये गए हैं ? इसने उत्तर में गुरु ने प्रतिपादन किया कि हे शिष्य ! जिस प्रकार राजा अपने

सुयोग्य श्रमायादि जो श्रम का भार समर्पण कर आप निश्चिन्त हो जाता है ठीक उसी प्रकार आचार्य सुयोग्य शिष्यको गच्छ का भार देकर आप निश्चित होकर समाधि में लीन हो जाता है। इसे ही भारप्रत्यवतारणता विनय कहते हैं। इसके चार भेद प्रतिपादन किये गए हैं जैसे कि जो शिष्य असगृहीत है अर्थात् जिनके गुरु आदि काल कर गए हैं और क्रोधी होने के कारण या किसी अन्य कारणवश उन्हें कोई सगृहीत न करता हो ऐसे शिष्य समूह को आचार्य या उसका शिष्य अपने पास रखे १ एवं नूतन दीक्षित शिष्यों को गानाचार १ दशनाचार २ चारित्राचार ३ तपाचार ४ और बलवीयागार ५ के सिपलाने के लिये अपने पास रखे और विधिपूर्वक उपन आचार विधि से उनको शिक्षित करे २। यदि साधर्मिक मानु ग्लानावस्था को प्राप्त हो गया हो अर्थात् कृष्णावस्था में हो तो प्रेमपूर्वक यथाशक्ति उसकी सेवा भक्ति करे क्योंकि रोगी की सेवा करने से कर्मों की निर्जरा और अनन्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ३ यदि साधर्मिक जनों में क्रोध उत्पन्न हो गया हो तो आचार्य के शिष्य का कर्तव्य है कि ऐसा समय उपस्थित हो जाने पर बिना पक्ष ग्रहण किये मायस्थ भावना अवलोकनकर सम्यक् प्रकार धृत-यत्रहारका वर्त्ताव करता हुआ उस कलह के प्रमाण के वास्ते मंदिरकाल उद्यत रहे। शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि हे भगवन्! क्रोध के शांत करने के वास्ते क्यों उद्यत रहे? इस के उत्तर में गुरु लौकिक या लोकोत्तर फलादेश दिखलाते हुए कहते हैं कि हे शिष्य! जब क्रोध शांत होजायगा तब साधर्मिकों में परस्पर कठोर शब्द आपण अरप होजायगा क्योंकि कलह के समय अनेक अपशब्द बोलने पड़ते हैं। अतिरिक्त मोक्षवश होते हुए भभायमान न होना अर्थात् अयकत शब्द न बोलें जायेंगे। धार्मिक बुद्धिसे उद्ये रहेंगे। क्रोध, मान, माया और लोभ के चक्र से विरक्त रहेंगे। परस्पर विनय शब्दों को छोड़कर तू-तु भी नहीं करेंगे अपितु उक्त वाता के स्थानपर सयम की अत्यन्त वृद्धि होगी। सजरा की भी अत्यन्त वृद्धि होजायगी। ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप समाधि बढेगी। इतना ही नहीं अपितु अप्रमत्त होकर सयम और तप द्वारा अपनी आत्मा की शुद्धि करते हुए निवर्त्ते। इसीका नाम भारप्रत्यवतारणता विनय है। अतः इस प्रकार स्वविर भगवतोंने आठ प्रकार की गच्छिन्नपत् प्रतिपादन की है। श्री सुधम्मः स्वामी श्री जगू स्वामि प्रति कहते हैं कि-जिस प्रकार मैंने श्री भगवन् भगवान् महाश्रीर प्रभुसे इस विषय में श्रवण किया था उसी प्रकार मैंने तुम्हारे प्रति कहा है। इस प्रकार दशाधृतस्मृचसूत्र के चतुर्थाध्ययन की समाप्ति को मई है। सो आचार्य उक्त सप्त के धारण करने वाला अवश्य हो। आचार्य के छत्तीस गुण कोई २ आचार्य इस प्रकार से भी मानते

हैं जैसेकि आठ सपदोंके चार २ भेद, सत्रे भेद एकत्र करने से ३२ हुए और चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति के मिलाने से ३६ गुण होजाते हैं परन्तु मन्तव्य यह है कि—आचार्य समग्र गुणों से संयुक्त हो ताकि गण की सम्यग्गतया गृह्य कर सके क्योंकि गुणों में एक स्वाभाविक शक्ति होती है जो अन्य व्यक्तियों को स्वयमेव आकर्षित करलेती है । जिसप्रकार गच्छमें आचार्य मुख्य माना जाता है ठीक उसी प्रकार द्वितीय अम्पर उपाध्याय का नाम है । गच्छ के मुनियोंको सुयोग्य बनाना तथा योग्यतापूर्वक उनको श्रुताध्ययन कराना यही उपाध्याय का मुख्य प्रयोजन है । क्योंकि—श्रुतपुरुषके ११ एकादशांग और १८ पूर्व अवयवाम हैं । उपाध्याय उन अंगों वा पूर्वोंको आप पढ़े और परोपकारके लिये अन्य योग्य व्यक्तियों को पढ़ाए । यही मुख्य २५ गुण उपाध्याय जी के हैं । इसका मूल कारण यह है कि—स्थानांग सूत्र के द्वितीय स्थान में लिखा है कि—अनादि ससार चक्र से पार होने के लिए श्री भगवान् ने दो मार्ग बतलाए हैं अर्थात् दो स्थानों से जीय अनादि ससार चक्र से पार होजाते हैं जैसेकि—‘विद्या केव चरितेण केव’ विद्या और चारित्र से । इस कथनका सारांश यह है कि—जयतु सद् वा आध्यात्मिक विद्या सम्यग्गतया उपलब्ध नहीं होती तबतक धार्मिक विषयों में भी पूर्णतया निपुणता नहीं मिल सकती । धार्मिक विषयों में निपुणता न होने पर फिर आत्मा और कर्मोंका जो परस्पर क्षीरनीरवत् सम्यग्ध होरहा है उसका बोध किस प्रकार होसकता है । यदि कर्म और आत्मा के विषय में अनभिज्ञता है तो फिर उनसे पृथक् २ करने के लिए यत्न किस प्रकार किया जायगा ? अतएव प्रथम श्रुतविद्या के अध्ययन करने की अत्यन्त आवश्यकता है । जब श्रुताध्ययन भली प्रकार से होगया तो फिर उस श्रुत से निश्चित किये हुए कर्मोंके सम्यग्ध को आत्मा से पृथक् करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है सो जो क्रियाएँ आत्मा से कर्मों को पृथक् करने के लिये धारण की जाती हैं, उन्हीं का नाम चारित्र है । इसीलिए शास्त्रकारने पहिले ही यह प्रतिपादन करदिया है कि—विद्या और चारित्र से आत्मा अनादि ससार चक्र से पार होजाते हैं । इस श्रुत के अध्ययन कराने के लिये उपाध्याय पद नियुक्त किया गया है ॥

उपाध्याय जी के २५ गुण कथन किए गए हैं जैसेकि—११ अंगशास्त्र और चतुर्दश १४ पूर्व । एवं श्रुतज्ञान के २५ मुख्य शास्त्रों को आप पढ़े और अन्य योग्य व्यक्तियों को पढ़ाये जिससे श्रुतज्ञान द्वारा अनेक भव्य प्राणियों का कल्याण होसके । अब भव्य जीवों के प्रतिबोध के लिये पहले अंगशास्त्रों का किंचित् परिचय दिया जाता है ।

आचाराग १ सूत्रकृताग २ स्थानाग ३ समन्याग ४ भगवत्यंग ५
धर्मरूपाग ६ उपासकदशाग ७ अन्तकृतदशाग ८ अनुत्तरोपपत्ति
९ प्रश्नज्याकरणाग १० विपाक ॥११॥

यद् ११ अंगशास्त्रों के नाम हैं। अथ इनके प्रकार विषय में कहा जाता है-
जैसे कि-

जैसे कि—
 १ आचाराग सूत्र के दो श्रुत स्वयं हैं। प्रथम श्रुत के नव अध्यायन और द्वितीय श्रुतस्मरण के १ अध्यायन है उस श्रुत के ८४ उद्देशनमाल हैं और नव श्रुत में पचाचार का उड़ी विचित्र रचना से विशेषण किया गया है जैसे कि—
 ज्ञानाचार (ज्ञान विषय) दृग्नाचार (दृग्नाविषय) चारित्राचार (चारित्र विषय) तपाचार (तपविषय) उल्लयायाचार (उल्लयीय विषय) गोचयाचार (गोचर विधि) त्रिनयाविचार (त्रिनय विषय) त्रिनय करने की शिक्षा तथा कमलपुष्प करने की शिक्षा भाषा योलन की विधि ना योलन योग्य भाषा विषय साधुस्तर कथन किया गया है जैसे कि—अमुक भाषा साधु न योलने योग्य है और अमुक भाषा नहीं है तथा चारित्र का उड़ी उत्तम विधि में प्रणन किया गया है। उम्मी प्रकार जो साधुना क्रियाविधि है उसका भी उड़ी प्रधान विधि में प्रतिपादन किया है। भाष हा भाषा (द्वल) विधि के करने का निषेध किया गया है क्योंकि धर्म की साधन श्रुत भाषों में ही होसकती है ननु कुटिल बुद्धि से। अतपय इस श्रुत में प्राय साधुओं का आचार उड़ा प्रिय और सुन्दर शलीसे वर्णन किया गया है। भाष हा श्री राम भगवान् महाराज स्वामी की जीवनी भी सज्जित शब्दों में दी गई है। इस श्रुत के मर्यादपूर्ण ही मन्त्र वणादि हैं और औपपातिक सूत्र इसा श्रुत का उपाग है उसकी उपोद्गात में कुल्लिख राजा की श्रीभगवान् महाराज स्वामी प्रति जो दार्द्रिक शक्ति श्रीउमना भी दिग्दर्शन कराया गया है और अत में २२ प्रश्नोत्तरों में एक मनोरंजन प्रकरण दिया गया है जिसमें प्रत्येक प्रार्थक साधरणानुसार उसकी भारी गति का सहज में ही ज्ञान हा सकता है क्योंकि भूमि के शुद्ध होने पर फिर कृषिक्रम ही क्रियाये ही जासकती है। उम्मी प्रकार सदाचार न ठार हो जाने से ही अन्य शुलों की सहन में हा प्राप्ति हो सकती है। इस मूल सूत्र के १८ सहस्र (१८०००) पद कथन किये गये हैं 'मूलनोऽधिरार समारभ्य तत्समाप्ति यावत् पदमित्युच्यते' अध्यान् निस प्रकरण का आरम्भ किया गया है जब उस प्रकरण की समाप्ति हो जाने उस की पद मन्ना है। प्रत्येक व्यक्ति को सदाचार की पुष्टि के लिये योग्यतानुसार इस श्रुत का पठन पाठन करना चाहिये ॥

१-दशता गतिवाग्व ह ममा आपनर व्यगुद्ध ह ।

२ सूत्रकृताङ्ग सूत्र—इस सूत्र के दोश्रुतस्कन्ध हैं। प्रथम श्रुत के १६ अध्यायन हैं। द्वितीय श्रुतस्कन्धके सात अध्यायन हैं—और ३३ इस सूत्रके उद्देश्य हैं। इसमें हम लोक और अलोक की सूचना है। इतनाही नहीं किन्तु जैनमत के स्याद्वाद मतानुसार जीव वा अजीव की बड़ी विस्तार से व्याख्या की गई है। साथ ही परमत के माने हुए अनेक मतोंका दिग्दर्शन कराया गया है। पर उन मतों में जो त्रुटियाँ हैं उनका भी दिग्दर्शन कराया गया है। अन्त में निवारण प्राप्ति के लिये पंडित पुरुषार्थ करना चाहिए, इस विषय का विषय उपदेश किया गया है। ३६ सहस्र (३६०००) इस सूत्र के पद हैं इस सूत्र का उपाग राजप्रश्नीय सूत्र है। इस सूत्रमें महाराज प्रदेशी के माने हुए नागिरु मत का स्वरूप कथन किया गया है और साथ ही भगवान् श्री-पार्श्वनाथ जी के शिष्यानुशिष्य श्री केशीकुमार श्रमण के साथ जो महाराज प्रदेशी के नास्तिकमत सम्बन्धी प्रश्नोत्तर हुए हैं वे भी दिखलाए गए हैं। तदनन्तर महाराज प्रदेशी ने जब आस्तिकमत ग्रहण कर लिया और फिर सम्यग्मतया थायक धर्म का पालन किया उसका फलादेश भी भली प्रकार से दिखलाया गया है। जैनमत वा परमतके स्वरूप को जानने के लिये मुमुक्षु जनो के हितार्थ यह सूत्र अत्यन्त उपयोगी है।

३ स्थानाङ्ग सूत्र—इस सूत्र में पदार्थों के भावोंका दिग्दर्शन कराया गया है। एक स्थान से लेकर दश स्थानतक प्रत्येक पदार्थ के स्वरूप को प्रतिपादन किया गया है। साथ ही सामान्य वा विशेष तथा पक्ष प्रतिपक्ष पदार्थों का स्वरूप दिखलाया गया है। सत्सार में यावन्मान पदार्थ हैं वे प्रतिपक्षी पदार्थों के होने में ही अपनी सत्यता सिद्ध करते हैं यथा—यदि जीवपदार्थ है तब उसी का प्रतिपक्ष अजीव पदार्थ भी है। अजीव पदार्थ के मानने परही जीवपदार्थ की सिद्धि की जासकेगी, जिस प्रकार किसीने कहा कि—यह बड़ा विद्वान् है, ऐसा तभी कहा जायगा जब कहनेवालेको मूर्खोंका भी बोध होगा। इसी प्रकार जब किसीने कहा कि अमुक पुरुष बड़ा धनी है तब विचारणीय विषय यह है कि धनी तभी कहा जासकेगा जब कहने वाले को निर्धन का भी ज्ञान होगा। इसी क्रमसे प्रत्येक पदार्थ पक्ष और प्रतिपक्ष के कारण अपनी सत्यता रक्ता है जैसेकि—जीव-अजीव, लोक अलोक पुण्य-पाप, आश्रय-मवर चेदना-निर्जरा, बध-मोक्ष, तथा भ्रम स्थावर सिद्ध और स र, इत्यादि क्रमसे दश स्थानोंतक पदार्थों का इस सूत्र में वर्णन किया गया है। साथ ही स्वमत, परमत, कूट, नदी हृदादि का बड़ी विचित्र रचना से विवेचन किया गया है। इस सूत्र का केवल एक ही श्रुतस्कन्ध है और दश अध्यायन हैं किन्तु इसके उद्देश्य २१ हैं।

७८ सहस्र इस सूत्र के पद हैं इसके अन्तर वा अनुयोगद्वारादि मर्यादा और जायामिमम नामक सूत्र इसका उपाग है। उनमें भी उक्त वन में पदार्थों का वर्णन किया गया है। सबश्रोत पदार्थों के जानने के लिए सूत्र परमोपयोगी है ॥

३ समवायाङ्ग सूत्र—इस सूत्र में एक सत्या से लेकर सौ सत्या तक तो वन पूरक पदार्थों का वर्णन किया गया है। तदनन्तर कोटाकोटि पर्यन्त १० वन सत्यानुसार पदार्थों का बोध करवाया गया है। इतना ही नहीं किन्तु सात ही द्वादशाह घाणी के प्रकरणों का संक्षेप से परिचय कराया गया है। कुलकर्ण सा तीन कालों तीर्थंकरों आदि के नामाङ्ग भी किये गए हैं। प्रसंगानुसार प्रकरणों का भावार्थ किंचिन्मात्र विवरण दिया गया है। जिन्मप्रकार स्थाना सूत्र में जीवाद पदार्थों का वर्णन है ठीक उसी प्रकार समवायाङ्ग सूत्र में भी कोटाकोटि पर्यन्त वर्णन सत्या के अनुसार पदार्थों का बोध यथायत्न कराया गया है। परन्तु इस सूत्र का एक ही ध्युतस्मृति है, पुन एक ही अध्ययन है अतः एक ही उद्देश्य काल है। किन्तु पद सत्या १४४००० है। अनन्तज्ञान से परिपूर्ण और इस सूत्र का प्रमाणना (परिणामना) नामक उपाग है जिसके ३६ पद हैं अपितु उन पदों का अनुष्टुप् छन्द अनुमान ७८०० के परिमाण है। यह वृत्तम पदा में अतिगहन विषयों का समावेश किया गया है। इन्में जैन भेदातिशय मान माना जाता है। यद्यपि इस सूत्र में प्रत्येक विषय स्फुट रीति से प्रतिपादित किया गया है तदपि बिना गुरु के उन विषयों का बुद्धिगत होना कोई सहज नहीं। अतएव गुरुमुख से विधिपूर्वक इस सूत्र का जन सिद्धांत जानने के लिए और पदार्थों का ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिये अध्ययन अवश्यमेव करना चाहिए। पदार्थ विद्या का स्वरूप इस सूत्र में यही योग्यता से वर्णन किया गया है। पात्रमात्र प्राय आजकल साधु द्वारा नूतन से नूतन आविष्कार द्वारा है। इस सूत्र के पढ़ने से आजकल के भावों को देखकर विस्मय भाव क्या उत्पन्न नहीं होता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को योग्यतापूर्वक इस सूत्र का पढ़ पाठन करना चाहिए।

४ व्याख्या प्राप्त्यङ्ग—इस सूत्र का प्रचलित नाम 'भगवती सूत्र' भी है। इस सूत्र में नाना प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया हुआ है। ३६ सहस्र (३६००) प्रश्नों की संख्या प्रतिपादन की जाती है। दश सहस्र १०००० इस उद्देश्य काल है। प्रश्न प्रश्नोत्तर श्रद्धा समाधान के साथ वर्णन किया गया है, त नाही नहीं अपितु प्रत्येक प्रश्नोत्तर पहलौनिक पारलौनिक विषयों के साथ सम्बन्ध रखता है जिससे राजकुमारी जयती न थी अथवा भगवान् महावीर स्वामी से प्रश्न किया कि—हे भगवन्! उत्तमान् आत्मा श्रेष्ठ होते हैं या निर्बल? इस

उत्तर में श्री भगवान् ने प्रतिपादन किया, जयती ! बहुत से आत्मा उलवान् और बहुत से आत्मा निर्मल ही अच्छे होते हैं । इस प्रकार करे जाने के पश्चात् फिर जयती ने शका उत्पन्न की कि-हे भगवन् ! यह बात किस प्रकार सिद्ध होसकती है ? इस के समाधान में श्री भगवान् ने फिर प्रतिपादन किया कि हे जयती ! न्याय पत्नी या न्याय करने वाले जो धर्मरूप आत्माएँ ह वे उलवान् ही अच्छे होते हैं क्योंकि-उनके उलयुक्त होने से पाप कर्म निर्वल होजायगा जिस से उहुत से प्राणियों को सुख प्राप्त हो सकेगा । जब अधर्मात्माओं का उलवद जायगा तब पाप कर्म ही उदता रहेगा । अतएव धर्मात्मा लोग धलवान् अच्छे होते हे और इसके प्रतिफल पापात्मा निर्वल ही अच्छे होते हे क्योंकि-उनके निर्वल होने से पापकर्म भी निर्वल होजायगा । इस प्रकार प्रत्येक प्रश्नोत्तर सरल नया प्रतिपादन किया गयाहै । इस सूत्रके २०००० पद हैं । प्रत्येक पदमें प्रश्नोत्तर भरे हुए हैं । प्रायः सर्व प्रकार के प्रश्नों के उत्तर श्री वीर भगवान् के मुखादिद से निकले हुए हैं । इसलिये प्रत्येक प्रश्नोत्तर आत्मिक शांति का उद्योग है और अलभार से युक्त है । फिर इसी सूत्र का उपाग सूर्यप्रज्ञप्ति ह । जिस में सूर्य की गति आदि का वर्णन है । इसे ज्योतिषशास्त्र माना जाता है । अतएव व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र योग्यतापूर्णक प्रत्येक प्राणी को पठन करना चाहिए ॥

६ ज्ञाताधर्मकथागसूत्र—इस सूत्रमें ज्ञाता-दृष्टतादि के द्वारा धर्मकथा का वर्णन किया गया है । इस सूत्र के दो श्रुत स्कंध ह । प्रथम श्रुत के १६ अध्याय हैं । प्रत्येक अध्ययन शिक्षा से भरा हुआ है । साथही प्रत्येक अध्ययन का उपनय ठीक प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जेमेकि श्री भगवान् महारार स्वामी ने श्रीगौतम स्वामी जी ने प्रन किया कि-हे भगवन् ! जीवलघु (हल का) और गुरु (भारी) किस प्रकार होता है ? इसके उत्तर में श्री भगवान् ने प्रतिपादन किया कि-हे गौतम ! पाप कर्मों के करने से जीव भारी हो जाता है फिर उन्हीं पापकर्मों से निवृत्त हो जाने से जीव हलरा होजाता है । जिस प्रकार अलावू (तृण) मिट्टी और रज्जु के बन्धनो से भारी होकर जल में डूब जाता है परंतु जब उस त्वे के बधन टूट जाएँ तब वह निर्वधन होकर जल के ऊपर आजाता है ठीक इसी प्रकार हिंसा असत्य, चोरी मनुन और परिग्रह, क्रोध, मान, माया और लोभ राग तथा द्वेष क्लेश, आभ्यासान (क्लेश) परपरिवाद (निद्रा) पिशुनता (चुगली) रति और अरति, माया, मृपा और मिथ्यादर्शनशत्रु न्न पाप कर्मों के करने से जीव भारी होजाता है । जब उन्त पापकर्मों से निवृत्ति हो जाती है तब जीव तूखवत् मुक्तबधन होकर निराणपदकी प्राप्ति करलेता है । इस प्रकार प्रथम श्रुत स्कंध में १८ धार्मिक दृष्टान्त वर्णन किये गए हैं ।

द्वितीय धृत के १० वर्ग हैं। उन वर्गों में फिर आख्यायिका उपाख्यानिका इत्यादि सत्या करने पर साठेतीन करोड़ धर्मक आए हैं और इस सूत्र १ ५५५००० पद है। इस सूत्र का उपाग जजूक्षीपप्रशस्ति सूत्र है। इस सूत्रमें महा जजूक्षीप का वर्णन पाया जाता है। प्रमगधशात् भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय का वर्णन करते हुए भारतवर्ष के ६६ ही राज्यों का वर्णन कर दिया है। अन्न पिपी और उत्तापिपी कालचक्रका वर्णन करते हुए श्री श्रुपमनेत्र प्रभु का जीवन चरित भी दिखलाया गया है। समाप्ति के समय ज्योतिष चक्र भी गणन कर दिया है अतएव इसका अध्ययन अवश्यमेव करना चाहिए।

॥ उपासकशास्त्र सूत्र—इस सूत्रमें श्री वीर प्रभुके दश उपासकों के नगर घनपड, स्वामी आचार्य, यतग्रहण धर्मगोपासक की पर्याय, एकादश प्रतिमा (प्रतिमाएँ), समाधिभरण दधगति, पुन सुकुल में उत्पत्ति, धर्मप्राप्ति प्राप्त गमन इत्यादि विषय विस्तारपूर्णक वर्णित हैं। माधवी धावका की दिव्यता का भी दिग्दर्शन कराया गया है। आजकल शब्द तो अत्रतसम्यग्वादि और दश प्रतिगुणस्थानों के लिये रुढ़ी से प्रचलित हो रहा है परन्तु 'धर्मगोपासक' शब्द केवल दशवर्ति गृहस्थ के लिये ही सूत्र में प्रयुक्त हुआ है।

सो उक्त सूत्र में श्री भगवान् महावीर स्वामी के जो दश उपासक मत और प्रतिमा ४ धारण करने वाले हुए हैं, उनकी धार्मिक नीतियों का दिग्दर्शन कराया गया है। अतएव इस सूत्र का एक धृतसूत्रम्भ और दश भाग्यन है। दश ही इसके उद्देशन काल है। एकादश लक्ष और ५० सहस्र (११५०००) इस सूत्र के पद हैं और चक्रप्रशस्ति इस सूत्र का उपाग है जिस में प्रायः सूर्य प्रशस्ति के समान ही ज्योतिष चक्र का वर्णन किया गया है। गृहस्थ धर्म के पालन करने वाली व्यक्तियों को उक्त सूत्रकी अभ्यास अवश्यमेव करना चाहिए जिससे उनके धार्मिक जीवन में परम सहायता और उत्साह तथा दृढ़ता की प्राप्ति हो क्योंकि गृहस्थ धर्म के १२ मत और एकादश प्रतिमाएँ उस में पूर्ण तथा वर्णित हैं।

॥ अतद्वशास्त्र सूत्र—इस सूत्रमें जिन व्यक्तियों ने अत समय कलाने पादर निर्गणपद प्राप्त किया है उन जीवों के नगर, राज्य मातृपिता या सासारिक अग्नि, घनपड, आचार्य, दीक्षा, भोगपरित्याग, तपोधर्म अन्न त्याग, धृतिग्रहण इत्यादि विषयों का विवरण दिया हुआ है। अतद्वत् जन्म कहते हैं जिन्होंने न ससार छोड़ कर दीक्षा ग्रहण की और फिर धृताध्यायन गन्धात् परम समाधि रूप तपोधर्म किया, उससे द्वारा कर्मोंश को जलाकर कलज्ञान प्राप्त किया आपनु विशेष आयुके न होने से अपने प्राप्त विषय

केवलमान का प्रकाश न कर सके किन्तु निर्गणपद की प्राप्ति कर ली जैसेकि—
श्री गजसुवुमार आदि महापि हुए ह। इस प्रकार के महापियों के जीवन चरित
इस सूत्र में दिये गए हैं। इस सूत्र का केवल एक ही श्रुतस्मृन्ध है और आठ
वर्ग हैं। २३०४००० इस के पदों की संख्या है और निर्यापली सूत्र इसका
उपाग है। इस उपाग में महाराजा कृष्णिक और चेटक राजा के सग्राम का वर्णन
है। साथ ही नचमरली जाति के नौ राजे और नवलच्छी जाति के महाराजे
सर्व १८ गणराजों का भी वर्णन किया गया है।

आजकल जो लोग नूतन से नूतन साग्रामिन् आविष्कारों को देखकर
आश्चर्य प्रगट करते हैं। उक्त सूत्र का अध्ययन करने से उनको यह भली प्रकार
से विदित हो जायगा कि—पहिले समय में भी यह भारतवर्ष प्रत्येक शिल्प
कला में उदा चढा हुआ था क्योंकि—उक्त सूत्र में एक रथमूशल सग्राम का
वर्णन करते हुए कथन किया गया है कि महाराजा कृष्णिक ने एक यन्त्र ऐसा
तय्यार किया था कि—जो रथाकार था परन्तु उसमें अश्ववादि कुछ भी नहीं लगे
हुए थे। जब वह शत्रु की सेना में छोड़ दिया गया वह अपने आप लाखों पुरुषों
का सहार करता हुआ चारों ओर परिभ्रमण करता था। इसी प्रकार घञ्जशिला फटक
सग्राम का भी वर्णन किया गया है। कई लोग कहते हैं कि—भारतवर्ष में पहिले
लिपि नहीं थी। इस सूत्र के अध्ययन करने से यह बात भी निर्मूल सिद्ध होजाती है।

६ अनुत्तरोपपातिकदशाङ्गसूत्र—इस सूत्र में जो व्यक्ति तप सयम के
बल से विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्ध नामक पाच
अनुत्तरनिमानों में उत्पन्न हुए हैं उनके नगर, राज्य, माता पिता, यन्त्रडादि
का वर्णन किया गया है। तथा जिस प्रकार उन आत्माओं ने परम समाधि रूप
तपकर्म धारण किया उस तपकर्म का भी दिग्दर्शन कराया गया है। जैसे
काकदी नगरी के रहने वाले धन्नाकुमार जी के तप का विवरण है जो एक
मन्त्र धारण कर मोक्ष गमन करेंगे। उस जन्म के भय का भी वर्णन किया
गया है जैसेकि—आर्यकुलादि में जन्म धारण, फिर महामुनियों की सगति
द्वारा धर्मप्राप्ति, दीक्षाग्रहण और श्रुताध्ययन तथा तपोकर्म से केवलज्ञान,
अत में निर्गणपद की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। इस सूत्र का एक श्रुत-
स्मृन्ध—और तीन वर्ग हैं। ४६ लक्ष आठ हजार इमने पदों की संख्या है। इसका
उपाग कल्पवृक्षसिद्धा सूत्र है ॥

१०—प्रश्नयाकरण सूत्र—इस सूत्र में पृष्ट और अपृष्ट स्वेकदों प्रश्नों का
तथा अनेक प्रकार की चमत्कारिक विद्याओं का दिग्दर्शन था जैसेकि—मन प्रश्न
विद्या तथा देवताओं के साथ वाद करने की विधि, अगुष्ट प्रश्नादि विद्याओं का
भी वर्णन था परन्तु आजकल उक्त सूत्र में केवल पाच आश्रय, जैसे—हिंसा

असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह, और पाचही मन्त्र जैसेकि—आदिमा सत्य, अचौयन्म ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इनका निस्तुत वर्णन उपन्य होता है। इन पाचही प्रकारों की बड़ी सुंदर रीति से व्याख्या की गई है। इस लौकिक और लोकोत्तर दोनों रीतियों में फल वखन किया गया है आत्मिकों के लिये यह सूत्र परमोपयोगी है। इसकी शिक्षा आत्मव्याख्या और निराशा की प्राप्ति के लिए अत्यन्त उपयोगी है। इस सूत्र के ६२ लक्ष १६ सहस्र पद थे। इसका उपाग पुष्पचूलिका सूत्र है।

११ विपाकसूत्र—इस सूत्र के दो धृतस्वध हैं। प्रथम धृतस्वध में दुःखविपाक का वर्णन है अर्थात् जिन जीवों में धर्मविपाक दुर्बोध होने के कारण हिंसा झूठ चोरी मैथुन और परिग्रह पञ्चान्याय आदि दुष्कर्मों से अपना जीवन व्यतीत किया है उनके उक्त कर्मों का पेटलौकिक और पारलौकिक फल दिखलाया गया है। क्योंकि जब आत्मा के साथ पापकर्मों का अनुपध हो जाता है तब वह कई जन्मों तक उसका फल अनुभव करता रहता है। यह बात भली प्रकार दिखाई गई है कि पाप कर्म करना तो बड़ा ही सहज है परन्तु उन दुःख रूप कष्ट फल भोगने पड़ते हैं तब जीव किन्तु प्रकार परमदुःख भव जीवन व्यतीत करने लग जाता है। इस प्रकार प्रथम धृतस्वधमें अन्यायपूर्ण दृष्टियों का भली भाँति दिग्दर्शन कराया गया है।

द्वितीय धृतस्वध में सुगविपाक का अधिकार है। जिन जीवों में सुपापदान दिये हैं उनको फलरूप पेटलौकिक और पारलौकिक सुखों का दिग्दर्शन कराया गया है। साथ ही जिस प्रकार वे सुखमयोधी भाग्योपाजन कर, सुखपूर्वक निराणपद की प्राप्ति करेंगे उसका भी वर्णन किया गया है। इस सूत्र के अध्ययन करने से भाग्यवश के पूरा समय की दृष्टि की भी भली भाँति रोश हो जाता है। जिहाने शुभ वा अशुभ कर्म किये थे उनकी दशाओं का भी ज्ञान हो जाता है और इस सूत्रके बीस अध्ययन हैं। १० दुःखविपाक के नाम से और १० सुखविपाक के नाम से सुप्रसिद्ध हो रहे हैं। पर करोड़ चौपासी लक्ष पच्चीस सहस्र १८४३०००० इसकी पदसंख्या है और प्रत्येक वाचना के सत्यान अनुयोगद्वारा तथा सख्यात ही वर्णों की सख्या है और इस सूत्र का उपाग पुष्पचूलिका है।

१० दृष्टिगदाग सूत्र—इस सूत्र में सर्व वस्तुओं का सविस्तर वर्णन है। यद्यपि इस सूत्र पर चतुर्दश पूर्वोक्त प्रमाण प्रारब्ध हैं—तु— के पाच विभाग हैं यथा—परिचय १ सूत्र २ पूर्व ३ गणितशास्त्र ४ ग्रहण करने के लिये

है जैसेकि—सकलित १ व्यग्रकलित २ गुणाकार ३ भागकार ४ वर्ग ५ घन ६ वर्गमूल ७ घनमूल ८ अघनमच्छेदकरण ९ समच्छेदमीलन १० भिन्नगुणाकार ११ भिन्नभागकार १२ भिन्नविचार १३ भिन्न घन १४ भिन्नवर्गमूल १५ भिन्नघनमूल १६ इन सूत्रों के द्वारा फिर ७ प्रकार के परिक्रमों का विस्तारकर दृष्टिवादाग के प्रथम भेद की समाप्ति की गई है ।

दृष्टिवादाग का द्वितीय भेद सूत्ररूप है—इस भेद में सर्वद्रव्यपर्यायों, नयों या भगों के आश्रित होकर ८ सूत्रों का विस्तार किया गया है ॥

दृष्टिवादागसूत्र का—पूर्वनामक तृतीय भेद है क्योंकि—अतर्तीयस्वरूप देव गण धरादि को दीक्षा प्रदान करते हैं तब वे दीक्षा लेकर त्रिपदी मन के (उत्पात्-व्यय-प्रोय) पहिले चतुर्दश पूर्णों के ज्ञान का अनुभव करते हैं । इसलिये इनकी पूर्ण सज्ञा है । उन पूर्णों के नाम निम्न प्रकार से वर्णन किये गए हैं । जैसेकि—उत्पात्पूर्व—इस पूर्व में सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों को अधिष्ठित करके सर्व पदार्थों का वर्णन किया गया है । १ करोड़ पद, दश वस्तु और चार चूलिका वस्तु इस के अध्ययन विशेष है । यदि इस पूर्व में लिखा जाय तो एक हाथी के प्रमाण मपी (स्याही) लगती है । यह अनुभवही ज्ञान होता है परन्तु लिखने में नहीं आसज्जा । इसी प्रकार आगे भी ज्ञान लेना चाहिए । हाथियों की सख्या आगे दुगुणी होती चली जायगी । २ आग्रायणीयपूर्व—इस पूर्व में सर्व द्रव्य और पर्याय और जीव विशेष सर्व द्रव्यों का सविस्तर वर्णन किया गया है । (अग्र परिमाण तस्य अयन गमन परिच्छेद इत्यर्थं तस्मै हित आग्रायणीय) अर्थात् सर्व द्रव्यों और पर्यायों का भेद विस्तृत किया हुआ है । इस पूर्व में १६ सहस्र पद हैं, १४ वस्तु और १० चूलिका वस्तु हैं परन्तु लिखने में दो हस्तिपरिमाण मपी लग सकती हैं ॥

३ वीर्यप्रवादपूर्व—इस पूर्व में सर्व द्रव्यों के वा सर्व पर्यायों के तथा सर्व जीवों के वीर्य की व्याख्या की गई है और ६ वस्तु तथा ८ ही चूलिकावस्तु हैं । सप्तति सहस्र (७० हजार) इसके पदों की संख्या है । स्याही का परिमाण आगे से दुगुणा करते चल जाना चाहिए तथा अतः में सर्व परिमाण दिया जायगा । ४ अग्निनाम्ति प्रवाद पूर्व—इस पूर्व में सर्व द्रव्यों के अस्ति वा नास्ति भावों का वर्णन किया गया है, क्योंकि—सर्व द्रव्य निज गुणों की अपेक्षा तो अस्ति भाव के धारण करने वाले हैं परन्तु पर गुणों की अपेक्षा देखा जाय तो इनमें नास्ति भाव भी उद्भूत जाता है । अतएव इस पूर्व में अस्तिभाव और नास्तिभाव का सविस्तर कथन किया गया है । ५ वस्तु और दश चूलिकावस्तु इस पूर्व के हैं । ६० लक्ष इसमें पदों की संख्या है । ५ ज्ञान प्रवाद पूर्व—इस पूर्व में ५ ज्ञानों की सविस्तर व्याख्या की गई है तथा ज्ञान वा अज्ञान के भेदों का पूर्ण स्वरूप प्रतिपादन किया गया है । १२ वस्तु हैं और एक करोड़ इस पूर्व के पदों की संख्या है

६ सत्य प्रवाद पूर्व—इस पूर्व में सत्य सयम के सविस्तर भेद दिग्लाय गये हैं और उनके फलाफल का भी दिग्दर्शन रखा गया है किंतु २ इसके वस्तु हैं और ६ करोड़ इसके पदों की संख्या है। यद्यपि विमलकथन पद भी होना है परंतु यहाँ पर अनैकान्तवाद से पद गृहीत है। ७ आमप्रवाद पूर्व—इस पूर्व में आत्मविषय वर्णन किया है अथवा अनेक नयों के मत में आत्म द्रव्य की सिद्धि की गई है जैसेकि—द्रव्यात्मा, कषयात्मा इत्यादि। तथा नित्य और अनित्य इस प्रकार आम द्रव्य के अनैक भेद प्रतिपादन किये गए हैं। ८ जोड़ इस पूर्व के वस्तु हैं और २६ करोड़ इसके पदों की संख्या है। ९ कम प्रवाद पूर्व—इस पूर्व में ज्ञानाधरणीयादि आठों प्रकार के कर्मों की सविस्तर व्याख्या की गई है। साथ ही उन कर्मों का स्थितियध, अनुभागयध और प्रदेशयध तथा कम परमाणुओं की संख्या जैसेकि एक आत्म प्रदेश पर आठों कर्मों की अनंत गणना स्थित होगी है और ये अपनी स्थिति के अनुसार समय और पर फलना अनुभव कराती हैं उसीका नाम अनुभाग है। प्रत्येक कम की अनंत २ पयाय हैं। सो इस पूर्व में कम क्या वस्तु है? नित्य है या अनित्य, सद्भाव में रहने वाला है या असद्भावमें, अनादि अनंत कम है या सादिसात, तथा कत्ता कम है या जीव इत्यादि विषय स्पष्ट रीति से वर्णन किए गए हैं और इस पूर्व के ३० वस्तु हैं किंतु एक करोड़ अम्मी लक्ष १८०००००० इसके पदों की संख्या है। १० प्रत्याख्यान पूर्व—इस पूर्व में प्रत्याख्यानो के भेदों का सविस्तर स्वरूप वर्णन किया गया है। प्रतिज्ञाया का स्वरूप वर्णन करते हुए साथ ही उनके फलांश का वर्णन किया गया है ॥ २० इस पूर्व के वस्तु हैं और ८४ लक्ष पदों की संख्या है। ११ विद्याप्रवाद पूर्व—इस पूर्व में अनेक प्रकार की चमत्कारिक विद्याओं का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि—स्थूलभट्टमुनि ने इसी पूर्व को पढ़ते हुए सिंह का रूप धारण किया था क्योंकि—इस पूर्व में विद्या और उसके साधन की विधि सविस्तर वर्णन की हुई है। आत्मिक शक्ति के उत्पन्न करने वाले अनेक साधन इसमें मिलते हैं और इस पूर्व के १५ वस्तु हैं एक करोड़ दश लक्ष ११०००००० इस के पद हैं ॥ १२ अव्यय पूर्व—इस पूर्व में तप सयमादि के शुभफल और प्रमादादि के अशुभफल दिग्लाय गये हैं तथा जिस प्रकार आत्मविशुद्धि हो सकती है और जिस प्रकार आत्मविशुद्धि के मार्ग में जीव पतित होता है इस विषयों का सविस्तर स्वरूप वर्णन किया गया है ॥ १२ और २५ करोड़ इसके पदों की संख्या है। १३

मैं इन्द्रिय आदि नप्राण और आयु प्राण प्राणेंद्रिय रसनेंद्रिय, स्पर्श... वचन आयु प्राण इस प्रकार २५

ही रेचक, पूरक और कुम्भक तथा द्रव्य और भाव प्राणायाम का वर्णन किया गया है। याचन्मात्र शरीर में वायु है उनकी गति वा उनका निरोध, साथ ही निरोध का शारीरिक वा आत्मिक फल इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पूर्वके १३ वस्तु हैं और एक करोड़ ५६ लक्ष इस के पदों की संख्या है। १३ त्रियाविशाखपूर्व—इस पूर्व में याचन्मात्र किया है उन सब का सविस्तर स्वरूप वर्णन किया गया है जैसे कि—क्रिया शब्द की व्याख्या भली प्रकार से की गई है और इस पूर्व के ३० वस्तु हैं तथा नव करोड़ इसके पदों की संख्या है। १६ लोकत्रिन्दुसार पूर्व—लोक में त्रिन्दुवत् सारभूत पदार्थों के वर्णन करनेवाला यह पूर्व है क्योंकि—जिस प्रकार अक्षर के मस्तक पर त्रिन्दु सारभूत होता है ठीक उसी प्रकार जगत् में यह पूर्ण सारभूत है और इस पूर्व के २५ वस्तु हैं तथा साढ़े बारह करोड़ इस के पदों की संख्या है। इस प्रकार सक्षेप से १४ पूर्वों के समाप्त विषय वर्णन किया गया है ॥

सोलह हजार तीन सौ ८३ हाथियों के प्रमाण मपीसे यह १४ पूर्व लिखे जाते हैं परन्तु यह पूर्वों के ज्ञान विषय उपमा दी गई है परन्तु यह विद्या लिखने में नहीं आसन्ती। यह सब विद्या केवल अनुभव के विचार पर ही अवलम्बित है। इस प्रकार दृष्टिवादाग के तृतीय भेद का वर्णन किया गया है। चतुर्थ भेद अनुयोगरूप है। सो वह अनुयोग दो प्रकार से वर्णन किया गया है। जैसे कि मूल प्रथमानुयोग, और गटिकानुयोग। मूल प्रथमानुयोग—में तीर्थकरों के पूरे जन्म का वृत्तान्त, जिन जन्म में उनको सम्यक्त्व का लाभ हुआ उस जन्म से लेकर उनके सर्व जन्मों का अधिहार, स्वर्गीय सुख, स्वर्ग की आयु का परिमाण, वहाँ से च्यवनर माता के गर्भ में आना फिर जन्म द्रवों द्वारा जन्मोत्सन्न किया जाना, फिर योग्य अवस्था हो जाने पर दीक्षा विहार तपोविशेष फललोत्पत्ति, जितपद भोग, मित्र गमन इत्यादि विषयों का सविस्तर वर्णन पाया जाता है। इतना ही नहीं श्रीसत्र की स्थापनादि विषयों का भी उल्लेख है। २ गटिकानुयोग—इस अनुयोगमें कुलकरो, तीर्थकरों, उल्लेखों, वामुदेवों गणधरों, हरिवंश आदि कुलों की गटिकाओं का वर्णन किया गया है। यह अनुयोग ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्त्व का है क्योंकि—सत्र विषयों का बड़ी विचित्र रीति से वर्णन किया हुआ है। उक्त अनुयोग होनेसे यह दृष्टिवादाग का चतुर्थ भेद है। पाचवां भेद दृष्टिवादाग का चूलिकारूप है क्योंकि—जो परिक्रम सूत्र और पूर्व तथा अनुयोग में वर्णन किया गया है उन सबका सारांश चूलिका प्रकरण में प्रतिपादन किया हुआ होता है। सो यह सब प्रमगवश लिखा गया है परन्तु ११ एकादशागशास्त्र और चतुर्दश पूर्व यह सब मिलाकर २५ होते हैं ॥

सा जो उक्त सूत्र का आण विधिपूर्वक अध्ययन करता है और अपने सुधार शिष्य वर्ग को अध्ययन कराता है उस उपाध्याय कहते हैं। उसके उपगङ्गानुसार कथन किए गए हैं। इन सूत्रों के अतिरिक्त अन्य जो वातिष्ठ या उत्काशिन शास्त्र हैं उन सब को विधिपूर्वक पठन पाठन कराना उपाध्याय का मुख्य कर्त्तव्य है क्योंकि पठन पाठन के लिये ही गच्छ में उक्त पद निष्ठ किया गया है जिसके प्रयोग से धीरे धीरे ध्यान का प्रकाश और धर्म में वृद्धि हो जाती है। यह बात प्रसिद्ध है कि—यावत्काल ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तब तक पथ आत्मा अधिकार में ही घिरा रहता है। प्रकाश ठीक हो जाने से ही वह अपना और पर का कल्याण कर सकता है अतएव उपाध्याय इन शास्त्रीय ज्ञान अन्वयमेव संपादा करना चाहिए। यदि कोई यह पूछे कि जब भाग्य और उपाध्याय सम्यगतया गच्छ की सेवा करते हैं तो उन्हें किस फल की प्राप्ति होता है ? इसका उत्तर में कहा जा सकता है कि—यदि आचार्य और उपाध्याय अपने कर्त्तव्य को समझने हुए सम्यगतया गच्छ का सेवा करता है तब तब सत्य करके मोक्षपद प्राप्त कर सकते हैं। यथा—

आपरिय उपाध्याय मते ! सन्निभसि गणसि अगिलाए सगिण्ड
माणे अगिलाए उपाध्यायमाणे कतिहिं भगवद्देणहिं सिज्झति जार अ
रुरेति । गोयमा ! अत्थेगतिए तेण भगवद्देण सिज्झति अत्थे गति
दोन्वय भगवद्देण सिज्झति तच्च पुण भगवद्देण यातिकमति ॥

भगवती सूत्र शतक ५ उद्देश ६ सूत्र ५५५ २११ ॥

टीका—आपरियत्वादि—आपरिय उपाध्यायसि—आचार्येण सहाय
ध्याय आचार्योपाध्याय 'स प्रसिद्धसि' ति स विषये" अर्थदान सूत्रानु
सिद्धि गण ति शिष्यवर्ग अगिलाए सि अनेदेन मगुहन् "उपगङ्गा
उपाध्यायन्, द्वितीय तृतीय भवो मनुष्यभवो देव भवान्तरितो ह्येष चारित्र्य
यतोऽनन्तरो देवमव एव भवति न च तत्र सिद्धिरस्तीति ॥

अर्थ—श्री गौतम स्वामी जी भगवान् महाश्वर स्वामी जी से पूज्य हैं
जिन्हें भगवन् आचार्य और उपाध्याय अपने गच्छ को धर्म के बिना, अर्थदान
या मूर्खान के द्वारा सम्यगतया ग्रहण करते हुए और गच्छ की सम्यगतया रख
करते हुए कितने भगवन् सिद्ध होते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान्
कहते हैं कि हे गौतम ! आचार्य और उपाध्याय सम्यगतया गच्छ की पालन
करते हुए कोई २ तो उसी भगवन् निर्वाणपद की प्राप्ति कर लेते हैं कोई १
हिताय जन्म में मोक्ष गमन कर लेते हैं परन्तु तृतीय जन्म तो अतिजन्म नहीं
करते। इस सूत्र से यह स्वयम्भूत सिद्ध हो जाता है कि—आचार्य और उपाध्याय

सम्यग्गतया गच्छ को रक्षा करने से निर्गुणपद की निश्चय ही प्राप्ति कर लेते ह । अतएव उक्त दोनों उपाधिधारियों को योग्य हे कि—वे अपने र्त्तय को ठीक तौर पर पालन करें और अनेक भव्य आत्माओं को धर्म पथ में स्थापन करके कल्याण के भागी बनें । सो गुरु पद में आचार्य और उपाध्याय या वर्णन किये जाने पर अब साधु विषय में कहा जाता है । यद्यपि साधु पद में आचार्य और उपाध्याय दोनों ही गर्भित हैं तथापि उपाधिके विशेष होने से इनका पृथक् वर्णन किया गया है । परन्तु साधुपद के गुण सब में एक समान ही होते ह ॥

सत्तानीस अणगारगुणा पञ्चा तज्जहा—पाणाइवायाओ वेरमण मुसायायाओ वेरमण अटिन्नादाणाओ वेरमण भेहुणाओ वेरमण परिग्गहाओ वेरमण सोइदियनिग्गहे चम्पिदिय निग्गहे धाणिदियनिग्गहे जिब्भदिय निग्गहे फासिंदिय निग्गहे कोहविणेगे माणाविणेगे मायाविणेगे लोभाविणेगे भावसच्चे करणमये जोगसच्चे खमा विरागया मणसमाहरणया वयसमाहरणया कायसमाहरणया णाणमपण्णया दसण सपण्णया चरित्त मपण्णया वेयण अहिंयासणया मारणतिय अहिंयासणया ॥

समवायाग सूत्र म्यान २७ वें ॥

टीका—सप्तविंशति स्थानमपि व्यक्रमेव, केवलपद सूत्राणि स्थिते र्वान्, तत्र अनगाराणा—साधूना गुणा चारित्र्य विशेष रूपा अनगारगुणा तत्र महा मतानि पञ्चेन्द्रियनिग्रहाश्च पञ्च जोधादि विषेकाश्चत्वार सत्यानि त्रीणि तत्र भावसत्य शुद्धान्तरात्मना करणसत्य—यत्प्रतिलेखनाक्रिया यद्योक्ता सम्यगुप शुद्ध कुरुते योगसत्य—योगाना—मन प्रभृतीनाम वितथत्व १७ क्षमा अन्धमिय ह क्रोधमानस्वरूपस्य द्वेषसंज्ञितस्याप्रीतिमानस्याभाज अथवा क्रोध मान योरुदय निरोध क्रोधमान विवेकशब्दाभ्या तदुदयप्राप्तयोस्तयोनिरोध प्रागे वामिहित इति न पुनरङ्गता । अप्रीति १८ विरागता अभिष्यङ्ग मानस्याभाज अथवा मायालोभयोरनुदयो माया लोभ विवेकशब्दाभ्या तदुदयप्राप्तयोस्तयोनि रोध प्रागेवामिहित—इतीहापि न पुनरङ्गनेति १९ मनोवाङ्मायाना समाहरणता पाठान्तरत समन्याहरणता—अकुशलाना निरोधास्त्रय २० ज्ञानादिसपञ्चतास्ति च २५ वेदनातिसहनता—शीतादि—अतिमहन २६ मारणातिकातिसहनता—कल्याण बुद्ध्या मारणातिफोपसर्गमहनमिति २७ ॥ इति सप्तविंशतिगुणा भिक्षुणा कथिता या प्रतिपादिता ॥

माचार्य—श्री भगवान्ने साधुके सत्ताईस गुण प्रतिपादन किये ह योंकि—गुणों से ही साधुत्व होना है ननु येप कारण करने से यद्यपि मनुष्य-व

में किसी प्रकार से भी मनुष्यत्व भाव में परस्पर विरोध नहीं होता तथापि गुणों की अधिकता वा न्यूनता में अग्रद्वयमेव भेद देखा जाता है। इसा काम मनुष्यों की सगाथा में भी भेद पढ़ जाता है। सो गुणों की अधिकता इन पर ही साधु शब्द व्यक्त होकर करता है। सगा और सही के अर्थ इन से ही 'जा शब्द' में साधु शब्द लिया जाता है जैसे कि-अमुकजन, साधु है। जिस प्रकार ज्येष्ठमास की उष्णता से तप्त और जल की व्यास से पीड़ित पुष्प को सप्तन रूतों से आच्छादित एक पवित्र सरोवर का वडा भार सहा हो जाना है वैसे उसी प्रकार सांसारिक शारीरिक वा मानसिक दुःखों से तप्त हृदय वाले जना को साधु पुरुष का सहारा होता है क्योंकि साधु उन इस प्रकार सांसारिक आत्माओं की रक्षा करते हैं जिस प्रकार आप मनुष्य होते हुए प्राणी की रक्षा करता है। साधुओं की आत्माएँ शास्त्ररूप तपस्व से तेजस्वी होती हैं। इन्द्रियों के न होने से उनका मन सदा प्रफुल्लित रहता है और मल्लभ पर काति निराजमान होती है, उनकी मधुरभाषी में धाम्नि भाव विद्यमान होता है। उनकी निस्पृहता सांसारिक लक्ष्मी को वृण समान मानती है। प्राणी मात्र के उद्धार करने में महायत्न यत्नती है। उनका स्वाभाविक वा अलौकिक भाव्य प्राणीमात्र के हृदय को मुग्ध कर लेता है। न का पवित्र योगमुद्रा ससार की अनित्यता और आत्मिक सुख का आरम्भ होने के लिए शिक्षा देती है। उनकी पवित्र मनावृत्ति प्राणीमात्र के हित के लिए स्फुरायमान होती है। अतएव जगत्वासी जीवों को साधु महात्मा शरण भूत हैं। यह महापुरुष गुणों के धारण करने से ही प्राणीमात्र के लिए शरण रूप हुए हैं। क्योंकि ससार में यदि विचार कर दिया जाय तो गुण ही पूज्य हैं न तु शरीर, इसलिये श्री भगवान् ने साधु के २७ गुण वर्णन किए हैं जो निम्नलिखित तानुसार हैं।

१ प्राणनिपातावरमण—मर्ष प्राणियों को अपने प्राण प्रिय है। ये प्राणियों की रक्षा करने के लिये अनरूप प्रकार के उपायों की रचना करते हैं। अतएव अस, स्थावर, सूक्ष्म वा स्थूल यात्रमात्र ससार में जीव है उनकी मनन प्राणी से, वा काय से कदापि हिंसा न करे और न अन्य आत्माओं से उनका हिंसा करवाए तथा जो जीव हिंसक क्रियाएँ करनेवाले हैं उनकी अनुमादना भी न कर कारणकि हिंसावृत्ति करण और योगों का स्फुरण पर ही निर्भर है सा स्वयं करना औरों से कराना तथा हिंसा करने वाला का अनुमोदना करना इनकी करण मन्त्रा है। अपितु मन वचन और काय इनकी वाग सदा है सो साधु पुरुष तीनों योग और तीनों करणों द्वारा हिंसा का परि

त्याग करे। जब उसकी प्राणीमात्र से मंत्री होगई तब उसके मन में मलिन भाव किस प्रकार उत्पन्न हो सकये ? जब मलिन भावों का निरोध किया गया तब उसको अशांति किस प्रकार हो सकती है अर्थात् कदापि नहीं। फिर यह बात सदा मानी हुई है कि-वैरसे वैर नहीं जाता किन्तु शांतिसे वैर मारा जासकता है। अतः जब प्राणातिपात से सर्वथा निवृत्ति करली गई तब उस महापुरुष का प्राणीमात्र से त्रिबुल वैर नष्ट हो गया। जिसका परिणाम यह निकला कि-उस महापुरुष का पवित्र आत्मा विश्व उपकार में प्रवृत्त होजायगा क्योंकि-यह स्वयं प्रेममूर्ति बनकर अन्य जीवों को प्रेममूर्ति बनाएगा। स्मृति रहे कि-अहिंसाव्रत की पालना शरीर आत्माएँ ही करसकती हैं न तु कातर आत्माएँ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि-हिंसा कहते किस को है ? इस के उत्तर में तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र में लिखा है कि- 'प्रमत्तयोगात् प्राण व्यपरोपण हिंसा' अर्थात् प्रमाद के योग से जो प्राणों का नाश करना है उसी का नाम हिंसा है। यदि साधु अप्रमत्त भाव से विचर रहा है तब वह हिंसा के दोष का भागी नहीं बनता है।

इस प्रकार जिस आत्मा ने करना, कराना, अनुमोदना तथा मन, उचन और काय के द्वारा पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजोकाय, वायुकाय और वनस्पति काय इन पाचस्थानों, दो इन्द्रिय वाले जीव जैसे सीप, शूरा, जोक आदि हैं जिन के केवल स्पर्शेन्द्रिय और जिह्वेन्द्रिय हैं, तीन इन्द्रिय वाले जीव जैसे जू, लीख, ढोरा, सुरसली आदि हैं उनके केवल स्पर्श, जिह्वा और घ्राणेन्द्रिय होती हैं, फिर चार इन्द्रिय युक्त जीव जैसे मन्त्री, मच्छर, पतंगिया, चिह्नू इत्यादि हैं, इन जीवों के केवल स्पर्श, जिह्वा, घ्राण और चक्षुरिन्द्रिय होती है, पचेन्द्रिय वाले जीव जैसे जलचर (मत्स्यादि) स्थलचर (गवादि) ऐचर (पक्षी) मनुष्य, देव, नारकीय इन के स्पर्श, जिह्वा, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र यह पचेन्द्रिय होती है इत्यादि सब जीवों की हिंसा का परित्याग कर दिया है यही साधु है। इस व्रत की रक्षा करने के वास्ते श्री भगवान् ने पाच भाषनाएँ प्रतिपादन की हैं क्योंकि जिस प्रकार महोद्य वाले जल को नाया द्वारा तथा समुद्र को मानपात्र द्वारा लोग पार कर लेते हैं ठीक उसी प्रकार समार समुद्र से पार होने के लिये भाषनाएँ प्रतिपादन की गई हैं। इन्हीं भाषनाओं द्वारा आत्मा अपना कल्याण सम्मकता है। सो प्रथम महाव्रत की ५ भाषनाएँ इस प्रकार कथन की गई हैं जैसे कि—

पुरिम पच्छिम गाण तित्थगराण पच जामम्म पण्णसि भाषणाओ पणत्ता तजहा-ईरियाममिई मण्णुत्ती उयगुत्ती आलोय भायण भोयण आदाण भडमत्त निक्खेणाममिई ५

में किसी प्रकार से भी मनुष्यत्व भाव में परस्पर विरोध नहीं होता तथापि गुणों की अधिकता वा न्यूनता में अत्ययमेव भेद देना जाता है। इस कारण मनुष्यों की सत्ताओं में भी भेद पड़ जाता है। सो गुणों की अधिकता इन पर ही साधु शब्द व्ययहृत हुआ करता है। सत्ता और मर्त्य के अन्तर्गत से ही 'जन शब्द' में साधु शब्द किया जाता है जैसे वि-अमुकजन साधु है। जिस प्रकार ज्येष्ठमास की उष्णता से तप्त और जल की व्यास से पीड़ित पुरुष को सघन वृक्षा में आन्ध्रादित एक पवित्र सरोवर का बड़ा भार सदा रा हो जाता है ठीक उसी प्रकार सामारिक शारीरिक वा मानसिक दुर्लभ तत्त्व हृदय वाले जनो को साधु पुरुषों का सहारा होता है क्योंकि साधु जन इस प्रकार सामारिक आत्माओं की रक्षा करते हैं जिस प्रकार आप मनुष्य दुर्लभ हुए प्राणी का रक्षा करता है। साधुओं की आत्माएँ शातरूप तथाक से तेजस्वी होती है। इन्द्राग्ना के न होने से उनका मन सदा प्रफुल्लित रहता है और मस्तक पर कांति निराचमान होती है, उनकी मधुरवाणी में वाग्मन्य भाव विद्यमान होता है। उनकी निस्पृहता सामारिक स्वामी को वृण समान माननी हुई प्राणी मात्र के उद्धार करने में सहायक बनती है। उनका स्वाभाविक वा अलौकिक सौंदर्य प्राणीमात्र के हृदय का सुख कर लेता है। उन की पवित्र योगमुद्रा ससार की अनित्यता और आत्मिक सुख की आरम्भ करने के लिए शिक्षा देती है। उनकी पवित्र मनोवृत्ति प्राणीमात्र के हित के लिए स्फुरावमान होती है। अतएव जगत्वासी जीवों को साधु महात्मा शरण भूत है। यह महापुरुष गुणों के धारण करने में ही प्राणीमात्र के लिए शरण रूप हुए हैं। क्योंकि समार में यदि विचार कर देना जाय तो गुण ही पूर्य हैं शरीर, इसलिये श्री भगवान् ने साधु के २७ गुण वर्णन किए हैं जो निम्नानुसार हैं।

१ प्राणनिपातावरमण—सब प्राणियों को अपने प्राण प्रिय है। प्राणों की रक्षा करने के लिये अनेक प्रकार के उपायों की रचना करते। एन ब्रह्म, स्थावर, सूक्ष्म वा स्थूल वायव्यमात्र ससार में जीव है उन प्राणों से, वा काय से कदापि हिंसा न करे और न अन्य आत्माओं से हिंसा करवाए तथा जो जीव हिंसक भ्रियार्थ करनेवाले हैं उनका दाना भा न करे कारणकि हिंसावृत्ति करण और योगों की रक्षा निभर है सा स्वयं करना और स कराना तथा हिंसा करने का मोदना करना इनकी कण्य सत्ता है। अर्पितु मन वचन और का सत्ता है सा साधु पुरुष तीनों योग और तीनों करणों द्वारा

और नाय तथा करना, कराना और अनुमोदना अर्थात् तीनों योग और तीनों करणों से परित्याग करना चाहिए। इस व्रत की निम्नलिखित पांच भावनाएँ उत्पन्न हों जैसे कि—

अणुवीतिभासणया १ कोहविवेगे २ लोभविवेगे ३ भयविवेगे ४ हास-
विवेगे ५

१ अनुविचिन्त्यभाषणसमिति—जिना विचार क्रिये कदापि भाषण न करना चाहिए। शीघ्रता और चपलतासे भाषण करना भी वर्जनीय है। कटु शब्दों का प्रयोग कदापि न करना चाहिए। तभी सत्य वचन की रक्षा हो सकती है।

२ क्रोधविषेक—क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि—क्रोधी मनुष्य असत्य, पेशुनता, कठिन वाक्य कलह, वैर इत्यादि अजगुणों से उत्पन्न कर लेता है और असत्य, शील तथा विनयादि सद्गुणों का नाश कर लेता है। क्रोधरूपी अग्नि को उपशान्त करने के लिये क्षमारूपी महामेघ की वर्षा होनी चाहिए।

३ लोभविषेक—प्राणी लोभके जगीभूत होकर भी सत्य का नाश कर सकता है। पापन्मात्र समार में मनोऽनुकूल पदार्थ ही उनकी प्राप्ति की जरूरत पड़ती है। यद्यपि वह सत्य की रक्षा कठिन हो जाती है। अतएव सन्तोष द्वारा सत्य की रक्षा के लिए लोभ का परिहार करना चाहिए।

भयविषेक—सत्यवादी को किसीका भी भय नहीं होना चाहिए क्योंकि—अन्युक्त आत्मा सत्य की रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कहते हैं कि—भय युक्त आत्मा को ही भूत प्रेत छला करते हैं। भययुक्त आत्मा सत्य कर्मों से पराङ्मुख हो जाता है अतएव सत्यवादी धैर्य का अवलम्बन करता हुआ सत्यव्रत की रक्षा कर सकता है। भय के वर्शीभूत होकर यह याग भूत गेला जाता है। इस लिये भय से विमुक्त होने की भावना उत्पन्न करनी चाहिए।

४ हास्यविषेक—सत्यवादी को किसी का उपहास भी न करना चाहिए कारण कि—हास्य रस का पूर्व भाग तो बड़ा प्रिय होता है परन्तु उत्तर भाग अरुण भयानक और नाना प्रकार के क्लेशों के उत्पन्न करनेवाला हो जाता है। पापन्मात्र क्लेश है उस के उत्पन्न करने वाला हास्यरस ही है। अतएव सत्यव्रत की रक्षा के लिये हास्यरस का आसेवन कदापि न करना चाहिए। इस विधि पर द्वितीय महाव्रत की पालना करनी चाहिए।

५ अदितादानविरमण—तदनन्तर चौर्यकर्म से निवृत्तिरूप तृतीय महाव्रत का यथोक्त रीति से पालन करना चाहिए। जितने सूक्ष्म वा स्थूल पदार्थ चाहें वह अल्प हों वा बहुत, जीव हों वा अजीव, जिनके ये आश्रित हो रहे हों

भावावे—भगवान् ऋषभदेव और भगवान् महावीर स्वामी के १ मह-
व्रता की २४ भावनाएँ कथन की गई हैं। महाव्रतों की रक्षा के लिए जो अन्न
करण से इस प्रकार के उद्गार होते हैं उन्हें भावनाएँ कहते हैं। वैसा
प्रथम महाव्रत का पांच भावनाएँ निम्न प्रकार से कथन की गई हैं। भावनाएँ
द्वारा व्रतों की भली प्रकार से रक्षा हो सकती हैं।

१ ईयासमिति चलने समय भूमि को बिना देगे गमन न करना चाहिए।
कीटपतंगियादि प्रस तथा पृथ्वी, जल अग्नि वायु और घनरूपि स्थल
जीवों की रक्षा करते हुए चलना चाहिए। साथही अहिंसा व्रत का रक्षा
वास्ते भिन्ना भी प्राणी की निंदा, हीलना और गहंणा नहीं करनी चाहिए न
जिस से किसी भी जीव को दुःख प्राप्त हो वह कार्य न करना चाहिए।

२ मनोसमिति—मन के द्वारा किसी जीव की हानिका निवार नहीं
करना चाहिए। पतित निंद्य, पथ और वध परिकल्प तथा भय और द्रुष्टि
उत्पन्न करने वाले निवार मनमें कदापि उत्पन्न नहीं करने चाहिए।

३ वाग्समिति—किसी को हानि पहुंचाने वाले वचन का प्रयोग न करना
चाहिए। कटुक वाणी से प्रायः बहुत से उपद्रव या हिंसा होने की समावना
हुआ करता है।

४ आहारसमिति—सयम का निवाह शुद्ध निर्दोष भिक्षावृत्ति द्वारा करना
चाहिए। साथही जो पात्र साफ और विस्तीर्ण हो उसमें देवकर आहार
करना चाहिए। परन्तु आहार करते समय पदार्थों को देवकर सममान रखना
चाहिए। श्रात भाषा से स्वाध्यायादि किया करके मुख्य आशा प्राप्त हो
स्तोकमान आहार से शरीर रक्षा करनी चाहिए क्योंकि सयम की वृद्धि
लिए यह अत्यंत आवश्यक है।

५ आदाननिकेपसमिति—पीठ फलरु, शय्या और सरतारक तथा पल
पानादि जो सयम किया के साधक उपकरण हैं उनको बिना थल उठाना
रखना नहीं चाहिए अथवा जीवहिंसा होनेकी समावना होती है।

इस विधि से प्रथम महाव्रत को पवित्र भावनाओं द्वारा पालन करना
चाहिए।

शुभावद विमल—भूट योलने से सधथा निवृत्ति करना दूसरा मह-
व्रत है। मारणातिक्रम आनेपर भी मृग से असत्य कदापि न बोलना चाहिए
आग असत्य ने प्रकार से कथन किया गया है। द्रव्य और भाव। द्रव्य
रहने हैं जो ध्यावहारिक कार्यों में योला जाता है—मान उसका नाम है
पदार्थों के यथाथ भाव जो न समझकर केवल मिथ्याभाव के दश होते
अथवा ही कह दिया जाता है। सो दोनों प्रकार के असत्य का मान, व

१ स्त्रीपशुपटकससकृशयणासनवर्जना—ब्रह्मचारी को स्त्री, पशु और नपुंसकों से जो स्थान ससक हो रहा हो उसे वर्जना चाहिए कारण कि—उस स्थान में रहने से कामोद्दीपन की समाप्ति है जिसका परिणाम ब्रह्मचारी के लिये परम भयानक होगा ।

२ स्त्रीकथाविचर्जनता—ब्रह्मचारी पुरुष काम के जाग्रत करनेवाली स्त्री क्या कदापि न करे और नाहीं स्त्रियों में बैठ कर उक्त प्रकार की कथाओं का प्रयोग करे क्योंकि—यदि स्त्रीकथा कहने से उसका मन किसी समय विलीन अवश्यमेव हो जायगा अतः ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य में रहने के लिये काम-जन्य स्त्रीकथा कदापि न करनी चाहिए ।

३ स्त्री आलोकनवर्जना—कामदृष्टि से स्त्रियों की श्रृंगारों को न देखना चाहिए क्योंकि स्त्रियों की कामजन्य चेष्टाओं को देखते हुए उसके मन में कामविकार अवश्यमेव उत्पन्न होजायगा । स्त्री के शरीर का सस्थान, उसका वर्ण, उसके हाथ पाद, आर्ध, लावण्य, रूप, यौवनावस्थादि के देखने से समय की समाधिका नाश हो जायगा ॥

४ पूर्व क्रीडा अननुस्मरणता—यदि पहिले गृहस्थपर्याय में नाना प्रकार की कामचेष्टाएँ की हों तो उनकी स्मृति न करे क्योंकि—उन चेष्टाओं की स्मृति से काम अवश्यमेव जाग्रतावस्था में आजायगा तथा जो बालब्रह्मचारी हैं वे साहित्य ग्रंथों में पढ़े हुए स्त्री चरित्र की पुनः स्मृति न करें क्योंकि—आत्मा विकार दशा को प्राप्त होजाता है जिस कारण फिर ब्रह्मचर्य में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है ।

५ प्रणीताहारवर्जना—ब्रह्मचारी को लिङ्ग आहार न सेवन करना चाहिए जैसेकि—सर्पिः, दुग्ध, दधि, सर्पिः, नवनीत, तेल, शुद्ध मत्स्यडी आदि । तथा जिन पदार्थों के आभेजन करने से उन्माद या विजाग उत्पन्न होता हो उनका भी आभेजन करना उचित नहीं । कारणकि—मादक द्रव्य शरीर को पुष्टि देकर आत्मा में विकार उत्पन्न कर देते हैं जिसका परिणाम ब्रह्मचारी के लिये हितकारी नहीं होता । अतएव इन पांच भावनाओं द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करनी चाहिए ।

६ परिग्रहविरमण—पंचम महाव्रत जो अपरिग्रहरूप है उसका अन्त करण से पालन करना चाहिए । अन्न वा महत् अणुरूप वा स्थूलरूप, चेतनायुक्त हो अथवा जब समझे मूर्च्छा का परित्याग कर देना चाहिए । यदि कोई कहे कि—जो साधु के पास वस्त्र पानादि हैं क्या यह परिग्रह नहीं है । इस शका का समाधान दशवैफलिक सूत्र के छठे अध्ययन में इस प्रकार किया गया है—

उनकी आज्ञा बिना कदापि ग्रहण न करने चाहिए। अतएव तीनों करण और तीनों योगों से चौर्यकर्म का परित्याग करे पुन निम्नोक्त भावनाओं द्वारा इस महाव्रत की रक्षा करनी चाहिए जैसेकि—

उमहअणुएणावणया १ उमहभीमजाणणया २ सयमेव उमाई
अणुगिएदणया ३ अणुएणाविय परिभुजणया ४ साहारण भत्तपाण अणु
एणाविय पढिभुजणया ५

१ अयग्रहानुपापना—जिस स्थान पर स्त्री, पशु और नपुंसक नहीं रहते तथा वायुमात्र शुद्ध और निर्दोष तथा एकान्त यस्तिये हैं किन्तु साधुओं के वास्ते नहीं बनार गइ है, नों ही उन यस्तियों में सचित्त मिट्टी, पानी अग्नि, वायु या धनस्पति के बीजादि हैं नों ही उनमें विशेष व्रसादि जीव हैं उन स्थानों में भी स्वामी की आज्ञा ग्रहण किए बिना कदापि साधु न ठहरे।

२ अनुज्ञातेभीमापरिज्ञान-आव्रा ली जाने पर जो उस स्थान पर साधु के लेने योग्य पदार्थ पहिले ही पडे हों जैसेकि-काकरादि-यही ग्रहण करे।

३ स्वयमेवअवग्रहअनुग्रहणता-पीटादि के वास्ते वृक्षादि छेदन न करे जाए और उपागम्य के विषम स्थान को सम आदि करने की चेष्टा न करे दण्ड मशरूदि के हटाने के वास्ते अग्नि ध्रमादि न करवाए अपितु जो फलफां लेने योग्य हों उनकी बहा पर ही आज्ञा लेकर ठहर जाए।

४ साधमिकाग्रग्रह अनुपाप्यपरिभुजनता-जिस स्थान में पहिले ही धर्मिक जन ठहरे हुए हों उस स्थान पर उनकी आज्ञा लेकर ही ठहरना चाहिए।

५ साधारण भस्तपान अनुशाप्यप्रतिभुजनता-आहार पानी साधारण हो और वह शुद्ध आदि की आज्ञा बिना न लेना चाहिए। अपितु प्रत्येक किण्व करते समय विनय को मुख्य रखना चाहिए क्योंकि विनय ही धर्म और विनय ही तप है।

इसी प्रकार चतुर्थ महाव्रत भी शुद्ध पालन करना चाहिए जैसेकि-द्रव्य, मनुष्य और पशु सम्बन्धी सबथा मैथुन का परित्याग करना चाहिए। ब्रह्म चर्यव्रत तीनों करणों और तीनों योगों से शुद्ध पालन करते हुए फिर पावों भावनाओं द्वारा इस पवित्र व्रत की रक्षा करनी चाहिए कारण कि इस महाव्रत की आराधना से अय सज व्रत भी मसी प्रकार से आराधन किये जा सकेंगे।

इत्थी पसु पहग ससत्तगमयणासणउज्जणया १ इत्थी कदा विवज्ज
णया २ इत्थीण णदियाणमानोयणउज्जणया ३ पुच्चरय पुच्चकीलियाण
अणुसुरणया ४ पणीताहार विवज्जणया ५

१ स्त्रीपशुपटनससङ्गशयणासनउर्जनता—ब्रह्मचारी को स्त्री, पशु और नपुंसकों से जो स्थान सम्बन्ध हो रहा हो उसे वर्जना चाहिए कारण कि—उस स्थान में रहने से कामोद्दीपन की सम्भावना है जिसका परिणाम ब्रह्मचारी के लिये परम भयानक होगा ।

२ स्त्रीस्वाधिवर्जनता—ब्रह्मचारी पुरुष काम के जागृत करनेहारी स्त्री कथा कदापि न करे और नादी स्त्रियों में बैठ कर उक्त प्रकार की कथाओं का प्रयोग करे क्योंकि—चार २ स्त्रीस्वा कहने से उसका मन किसी समय विचलित अवश्यमेव हो जायगा अतः ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य की रक्षाके लिये काम जय स्त्रीकथा कदापि न करनी चाहिए ।

३ स्त्री आलोचनउर्जनता—कामदृष्टि से स्त्रियों की इन्द्रियों को न देखना चाहिए क्योंकि स्त्रियों की कामजन्य चेष्टाओं को देखते हुए उसके मन में कामचिन्ता अवश्यमेव उत्पन्न होजायगा । स्त्री के शरीर का स्थान उस का वर्ण, उसके हाथ पाद, आँखें, लाजस्थ रूप, यौवनावस्थादि के देखने से समय की समाधिका नाश हो जायगा ॥

४ पूर्व क्रीडा अननुस्मरणता—यदि पहिले गृहस्थपर्याय में नाना प्रकार की कामचेष्टाएँ की हों तो उनकी स्मृति न करे क्योंकि—उन चेष्टाओं की स्मृति से काम अवश्यमेव जागृतावस्था में आजायगा तथा जो बालब्रह्मचारी है वे साहित्य प्रयोगों में पड़े हुए स्त्री चरित्र की पुनः स्मृति न करे क्योंकि—आत्मा प्रकार दशा को प्राप्त होजाना है जिस कारण फिर ब्रह्मचर्य में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है ।

५ प्रणीताहान्यवर्जनता—ब्रह्मचारी को क्षिण्य आहार न सेवन करना चाहिए जैसे—नीर, दुग्ध, दधि, सपिस, नयनीत, तेल, शुद्ध मत्तस्यडी आदि । तथा जिन पदार्थों के आसेवन करने से उन्माद वा विकार उत्पन्न होता हो उनका भी आसेवन करना उचित नहीं । कारणकि—मादक द्रव्य शरीर को पुष्टि देकर आत्मा में विकार उत्पन्न कर देते हैं जिसका परिणाम ब्रह्मचारी के लिये हितकारी नहीं होता । अतएव इन पांच भावनाओं द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करनी चाहिए ।

६ परिग्रहविरमण—पंचम महाव्रत जो अपरिग्रहरूप है उसका अन्त करण से पालन करना चाहिए । अल्प वा महत्, अणुरूप वा स्थूलरूप, चेतनायुक्त हो अथवा जड़ वस्तु से मूर्च्छा का परित्याग कर देना चाहिए । यदि कोई कहे कि—जो माधु के पास घख पात्रादि हैं क्या यह परिग्रह नहीं है । इस शका का समाधान दशकेकालिक सूत्र के छोटे अध्ययन में इस प्रकार किया गया है—

जपित्य चपायच, कमल पायपुञ्ज्य ।

तपिसजमलजडा, धारति परिहरतिय ॥

न सोपरिग्रहोपुत्तो, नायपुत्तेयताइया ।

मुच्छापपरिग्रहो पुत्तो इइवुत्तमहेसिया ॥

अर्थ—यस्य और पात्र, कयल या पादपुञ्जन यह सब मयम का लज्जा केलिये धारण किये जाते हैं और पहिरे जाते हैं । इन सबको श्री भगवान महारार स्वामी ने परिग्रह नहीं कहा है किन्तु यस्तुओं पर जो मूर्च्छा भाव है मह पियोंने उसी को परिग्रह कहा है । अतएव मन, यचन और पाय तथा कला कराना और अनुमेदना तीनों योग और तीनों कर्णों से उक्त महामतकी शु पालना करनी चाहिए । साथ ही इसकी भायनाओं से पुन २ अनुष्ठाति कर चाहिए जैसेकि—

सो इंदिय रागोरई, चक्षिरदिय रागोरई, घाण्णदिय रागोवर
जिम्भदिय रागोरई, फासिंदिय रागो वरई ॥

अर्थ—पंचम महामत की रक्षा के लिये निम्नलिखित भायना विचारणीय है जैसेकि—

१ श्रोतेन्द्रियरागोपरति—कानों में प्रिय और सुस्वर शब्द सुनाए पड़ते हैं ता उन शब्दों को सुनकर अन्त करण में राग उत्पन्न न करे । एव यदि प्रतिशूल अभिय, आक्रोश, परुष और भयानक शब्द सुनने में आते हैं तो उन शब्दों क पहने वालों पर द्वेष भी न करे । जिस प्रकार इन शब्दों का श्रोतेन्द्रिय में आन का स्वभाव है उसी प्रकार इन शब्दों की उपेक्षा करना भी मेरा स्वभाव है । ऐसा भाव सदा बनाए रने । जय इस प्रकार के भाव बन रहेंगे तब हृष या चिन्ता और मन में मलिन भाव कदापि उत्पन्न नहीं होंगे ।

२ चक्षुरिन्द्रियरागोपरति—जिस प्रकार श्रोतेन्द्रिय में शब्द के परमाणु प्रविष्ट होते हैं ठीक उसी प्रकार चक्षुरिन्द्रिय में रूप के परमाणु आजाते हैं जय मनोऽनुकूल प्रिय और सौंदर्य के परमाणु चक्षुरिन्द्रिय में आजायें तब रा उत्पन्न न करना चाहिए । एव यदि भय या घृणा के उत्पन्न करने वाला र आँचों के सामने आ जाये तब द्वेष भी न करना चाहिए ।

३ घ्राणेन्द्रियरागोपरति—जय घ्राणेन्द्रिय (नासिका) में सुगंध परमाणु आ जायें तब राग उत्पन्न करना चाहिए । एव यदि दुर्गंध के परमाणु आजायें तब मन का विचलित भी न करना चाहिए ।

४ जिह्वेन्द्रिय रागोपरति—यदि भोजन में सरस और प्रिय तथा

प्रकार के सुंदर रस उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थ आवें तब प्रसन्न न होना चाहिए एवं यदि मन के प्रतिकूल भोज्य पदार्थ खाने को मिलें तब द्वेष न करना चाहिए ।

पदार्थों का जिस प्रकार का स्वभाव है वे उसी प्रकार अपना रस दिखलायेंगे । इसलिए उनके मिलने पर राग द्वेष क्यों किया जाय ?

५ स्पर्शेन्द्रियरागोपरति—यदि मनके अनुकूल स्पर्श उपलब्ध हो तब उन पर राग उत्पन्न न करना चाहिए एवं यदि मन के प्रतिकूल स्पर्श मिले तब द्वेष भी न करना चाहिए । इस कथन का सारांश इतना ही है कि—शय्या उष्मादि मनोऽनुकूल मिल जाने पर प्रसन्नता एवं मार पीट वा अगोपाग के हृदन करने वाले पर द्वेष यह दोनों भाव उत्पन्न न करने चाहिए । जब आत्मा के अन्तःकरण से शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श इन पाँचों विषयों पर राग और द्वेषके भाव उत्पन्न न होंगे तब वह आत्मा दृढतापूर्वक उक्त पाँचों महाव्रतों का पालन कर सकेगा । अतएव पाँचों महाव्रतों को २४ भावनाओं द्वारा शुद्ध पालन करना चाहिए । यदि ऐसे कहा जाय कि—पाँच महाव्रतों की २४ भावनाएँ तो कथन की गई हैं किन्तु छुड़ा रात्रिभोजन विरमणव्रत का कहीं भी वर्णन नहीं है और ना ही उसकी भावनाओं का कथन आया है ॥ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि—प्रथम तो प्रायः रात्रि को अति शीतादि के पड़ने से बहुत से पदार्थों की संचित हो जाने की सम्भावना की जा सकती है द्वितीय—तमस (अन्धकार) के सर्वत्र विस्तृत हो जाने से भली प्रज्ञा जीव रक्षा भी नहीं हो सकती अतएव इस व्रत का प्रथम महाव्रत में ही समावेश हो जाता है अर्थात् जीवरक्षा सम्बन्धी यावन्मात्र कर्त्तव्य है वे सब पहले महाव्रत के ही अन्तर्गत होते हैं ।

तत्पश्चात् पाँचों इन्द्रियों के जो शब्दादि विषय हैं मुनि उन पर राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले भावों का परित्याग करे जैसे कि—

१ श्रोतेन्द्रिय निग्रह—श्रोतेन्द्रिय के तीन विषय हैं यथा जीव शब्द ? अजीव शब्द २ और मिथित शब्द ३ । मुगसे निकला हुआ जीव शब्द कहा जाता है । पुद्गल के स्कन्धादि के संयोग या विभाग के समय जो शब्द उत्पन्न होता है उसे अजीव शब्द कहते हैं । जो दोनों के मिलने से शब्द उत्पन्न होता है उसे मिथित शब्द कहते हैं उसे शब्दादि का रजना ।

७ चक्षुरिन्द्रिय निग्रह—चक्षुरिन्द्रिय के पाँच विषय हैं जैसे कि—श्वेतवर्ण ? रक्तवर्ण २ पीतवर्ण ३ नीलवर्ण ४ और कृष्णवर्ण ५ इन पाँचों ही विषयों में जो प्रिय है उनपर राग न करना चाहिए और जो अप्रिय है उनपर द्वेष न करना चाहिए ।

८ प्राणन्द्रिय निग्रह—प्राणन्द्रिय के दो विषय ह जैने कि—सुगन्ध और दुर्गन्ध। इन पर भी राग और द्वेष न करना चाहिए।

९ रसन्द्रिय निग्रह—रसन्द्रिय के भी पांच ही विषय ह जैसे कि—कटुक १ कषाय २ तिक्त ३ रस ४ और मधुर ५। इन पांचों विषयों के दो भेद हैं यथा इष्ट और अनिष्ट। इन दोनों पर ही साधु राग और द्वेष न करे।

१० स्पर्शन्द्रिय निग्रह—स्पर्शन्द्रिय के आठ विषय ह जैसे कि—गुरु १ लघु २ शूल ३ रज ४ स्निग्ध ५ रुक्ष ६ शीत ७ उष्ण ८। इन आठों के फिर दो भेद किये जाते ह जैसे कि—इष्ट और अनिष्ट। अतः इष्ट स्पर्शों पर राग और अनिष्ट पर द्वेष न करना चाहिए।

११ क्रोधनिवेक—जहां तब वन पडे क्रोध के भावों को उपशान्त करना चाहिए। यदि किसी कारण से उदय आगम हो तो उन भावों को निष्फल कर देना चाहिए।

१२ माननिवेक—कोई भी निमित्त मिल जाने पर अहंकार न करना चाहिए जैसे ह—द्रावुकुल पदार्थों का लाभ हो जाने से अहंकार के भाव आजाते हैं।

१३ मायाविवेक—इसी प्रकार किसी भी कारण के मिल जाने पर छल न करना चाहिए। यदि छल करने का भाव उत्पन्न न हो भी जायें तो उन्हें निष्फल कर देना चाहिए अर्थात् छल न करना चाहिए।

१४ लोभनिवेक—साधु किसी प्रकार का भी लोभ न करे। यदि किसी कारण लोभ का उदय होजाय तो उसे ज्ञान वैराग्य और सतोप द्वारा शान्त करना चाहिए। नौ ही किसी पदार्थ पर मूर्च्छित भाव उत्पन्न करने चाहिए।

१५ माय सत्य—अन्तःकरण में आधियों की निवृत्ति करने मनमें आत्मा को शुद्ध भावों से अनुभूति करता हुआ वहीं आत्मा परमात्म स्वयं बन जाता है अतः भावमाय उल्लास नाम है कि जिससे भावों में सत्य ही स्फुरण उत्पन्न होती रह।

१६ करणसत्य—भावसत्य की सिद्धि के लिये करणसत्य की आवश्यकता है क्योंकि—जब प्रिया सत्य होगी तब ही भावमाय शुद्धरूप में उद्भूत सकता है जैसे कि—पहले तो पंडावश्यक शुद्धरूप से पालन करना चाहिए यथा—

१ सामायिक—सावध योगों की निवृत्तिरूप प्रथम आवश्यक सामायिक है।

२ चतुर्विंशतिस्तव—द्वितीय आवश्यक के पाठ में २४ तीर्थंकरों की स्तुति या अन्तःकरण की भावना का उद्गार कथन किये गए हैं।

३ यन्त्रावश्यक—विधिपूर्वक गुरुदेव को यन्त्रा (स्तुति) करना। इ

आवश्यक में गुण और उसके गुण तथा शिष्य की भक्ति का दिग्दर्शन कराया गया है ।

४ प्रतिक्रमणावश्यक—अपने ग्रहण किये हुए व्रतों में जो कोई अतिचार लग गया हो तो उससे पीछे हटने की चेष्टा करना तथा पीछे हटना—इसे प्रतिक्रमणावश्यक कहते हैं ।

५ कायोत्सर्गावश्यक—ज्ञान, दर्शन और चारित्र की शुद्धि के लिये कायोत्सर्ग करना अर्थात् ध्यानस्थ हो जाना ।

६ प्रत्याख्यानावश्यक—अतिचारोंकी शुद्धि वा आत्मशुद्धि के लिये प्रत्याख्यान (किसी पदार्थ का त्याग) करना । यह छै क्रियाएँ अवश्य करणीय हैं इसी लिये इन्हें पडावश्यक कहते हैं । इन्द्र और भाव रूप से यह छै प्रतिदिन अवश्यमेव करने चाहिए ।

जब पडावश्यक शुद्धरूप से पालन किये जाए तब फिर आठ ही समिति और गुणों जो प्रवचनमात्र हैं उन्हें अवश्यमेव क्रियारूप में लाना चाहिए अर्थात् आठ प्रवचन मात्रा में नित्य ही प्रवृत्ति करनी चाहिए । जैसेकि—५ समिति और तीन गुण । इनका विधरण सत्तेप से नचि किया जाता है यथा—१ ईया समिति—सम्यक्तया जिमसे चारित्र की पालना की जावे उसे समिति कहते हैं । सो “ईरण ईया काय चेष्टा इत्यर्थं तस्या समिति शुभोपयोग ” अर्थात् चलते हुए उपयोगपूर्वक चलना चाहिए जैसेकि—निज शरीर प्रमाण भूमि को आगे देखकर चलना चाहिए तथा आसन पर बैठते समय या धर्मोपकरण पहिरते समय विशेष उपयोग होना चाहिए । इन्ही प्रकार शयन करते समय भी पाद-पसारणादि क्रियाएं कुर्बुटयत् होनी चाहिए । साराश इतना ही है कि यायन्मात्र चराना आदि कार्य ह वे सन यत्नपूर्वक ही होने चाहिए । २ भाषासमिति—भाषण करते समय क्रोध, मान, माया और लोभ तथा हास्यादि के बर्शाभूत होकर कवापि भाषण न करना चाहिए । अपितु मधुर और स्तोक अक्षरों से युक्त प्राणीमात्रके लिए हितकर वचनों का प्रयोग करे एवं जिस के भाषण करने से किसी प्राणी को हानि पहुंचती हो अथवा भाषण से कोई साराश न निरुलता हो ऐसे व्यर्थ और विकृतिरूप भाषणों का प्रयोग न करे । दण्डासमिति—शुद्ध और निर्दोश आहार पानी की गवेषणा करनी चाहिए अर्थात् जो अन्न पानी सद्गोप अर्थात् साधुवृत्ति के अनुकूल नहीं है उसे कदापि ग्रहण न करे । आहार पानी के शास्त्रकारों ने ४० दोष प्रतिपादन किये हैं जैसेकि—सोलह प्रकार के उद्गम दोष होते हैं जो साधु को दातार के द्वारा लगते हैं अतएव साधु को भिक्षाचरी के समय विशेष सावधान रहना चाहिए जिमसे उक्त दोषों में से कोई दोष न लगसके जसेकि—

आहारमुद्देमिय पूर्वकम्मे य मीस जाए य ।

ठवणा पाहुडियाए पाओअर कीय पामिचे ॥ १ ॥

परियट्टिए अभिहडे उन्मिन्ने मालोहडे ड्य ।

अन्दिजे अण्णिमिहे अज्मोयरए य सोलममे ॥ २ ॥

अथ—१ आहारकम्मे (आधाकर्म) साधु के निमित्त बनाये तो दोष ।
 २ उद्देसिय (औद्देशिक) जिस साधु के लिये आधाकर्म आहार बनाया है ।
 यदि वही साधु ले तो उसको आधाकर्म दोष लगे । और दूसरा साधु ले तो
 'उद्देसिय' दोष लगे । ३ पूर्वकम्मे (पूर्वकर्म) निर्दोष आहार में हजार वत्त
 व अन्तर पर भी आधाकर्म आहार का अशुभाग्र भी मिल जाय तो दोष ।
 मास जाए (मिथजाते) अपने और साधुके यास्ने इकट्ठा आहार बनावे, साधु
 वह ले तो दोष ४ ठवणा (स्थापना) साधु निमित्त अस्नानादि आहार स्थापन
 कर रत्ने, दूसरे को न दे तो दोष । ५ पाहुडियाए (प्राभृतिका) साधु के अथ
 पायणा (अतिथि महमान) का भोजन आगे पीछे करे तो दोष । ७ पाओअर
 (प्रादुष्करण) अधकार में प्रकाश करके देवे तो दोष । ८ कीय (क्रीत) साधु
 निमित्त आहार वस्त्र और पात्र आदि तथा उपाध्य खरीद कर देवे तो दोष ।
 ९ पामिचे (अपमित्य) साधु निमित्त आहार उधार लाकर देवे तो दोष ।
 परियट्टिए (परियत्तित)—साधु निमित्त अपनी वस्तु बेकर बत्ते में दूसरा
 वस्तु लाकर दान तो दोष, ११ अभिहडे (अभिहत) सम्मुख लाकर आहारादि
 देने तो दोष अर्थात् जिस स्थान पर साधु ठहरे हुए है उस स्थान पर ही आ
 हारादि लेकर घुसा जाये और साधु उसको ले लेवे तो यह 'अभिहत' दोष
 होता है । १२ उन्मिन्ने (उन्मिन्न) लेपनादिक (छुआ) खोल कर देवे तो दोष । १३
 मालोहडे (मालापहत) पीढा नीसरणी लगाकर ऊंचे नीचे तिरछे से वस्तु
 निकाल कर देवे तो दोष । १४ अन्दिजे (अन्दिद्य) निराल से सबल जरदस्ता
 विलयाए या छीन कर देवे तो दोष । १५ अण्णिमिहे (अनिरुद्य) दो के अधिकार
 का वस्तु एक दूसरे की स्वीकृति बिना देने तो दोष । १६ अज्मोयरए (अज
 म्पूरफ) जबकि साधु सायंकाल के समय पधार गए तब उनको पधार हुए
 जानकर जो अपने लिये अन्न पानी बनाया जा रहा था उसका अधिक कर
 देना इस विचार से कि—साधु जी महाराज भी हमी में से आहारादि लेनाएंगे
 ऐसा करे तो दोष, इस प्रकार सोलह उद्गम दोषों का वर्णन किया गया है । अर
 सोलह उत्पाद दोषों का वर्णन किया जाना है जो रत्नों का लालची बनकर साधु
 स्वयं लगाता है । जैसेकि—

घाडे दई निमित्ते आनीवरणीमगेतिगिच्छाय । कोहे माये माय

लोभे य लोभे य ह्यति दसएण ३ पुब्बि-पच्छा सथय विज्जा मते य चू-
एण जोगे य उप्पायणा ३ दोमा सोलसमे मूलकम्मेय ४

अर्थ-१ धार्द्र (धारी) घाय का काम करके आहारादि लेने तो दोष ।
२ दूर्द्र (दूती) दूतपना जैसे गृहस्थी का सन्देश पहुँचा कर आहारादि लेने तो
दोष । ३ निमित्ते (निमित्त) भूत, भविष्य, वर्तमान काल के लाभालाभ,
सुखदुःख, जीवन मरणादि बतलाकर आहारादि लेने तो दोष । ४ आजीव-
(आजीविका) अपना जाति कुल आदि प्रकाश कर आहारादि लेने तो दोष ।
५ घर्णीमगे (घर्णीपक) राक भिरगारी की तरह दीनपना से मागकर आहा-
रादि लेने तो दोष । ६ तिगिण्छे (चिकित्सा) वैद्यक चिकित्सा करके आहारा
दि लेने तो दोष । ७ कोहे (क्रोध) क्रोध करके आहारादि लेने तो दोष
८ माणे (मान) अहकार करके लेने तो दोष । ९ माया (कपट)
करके लेने तो दोष । १० लोभे (लोभ) लोभ करके अधिक आहारादि लेने
अथवा लोभ बतला कर लेने तो दोष । ११ पुब्बि पच्छा सथय (पूर्वपश्चात्
सस्तय) पहले या पीछे दाता की प्रशंसा करके आहारादि लेने तो दोष । १२
विज्जा (विद्या) जिसकी अधिष्ठाता देवी हो अथवा जो साधना से सिद्ध की
गई हो उसको विद्या कहते हैं ऐसी विद्या के प्रयोग से आहारादि लेने तो दोष ।
१३ मते (मत्र) जिसका अधिष्ठाता देव हो अथवा बिना साधना के अज्ञान
विन्यास मात्र हो उसको मत्र कहते हैं ऐसे मत्र का प्रयोग करके आहारादि
लेने तो दोष । १४ खुएण (चूर्ण) एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु मिलाने से
अनेक प्रकार की सिद्धि हो ऐसा अदृष्ट अजनादि के प्रयोग से आहारादि
लेने तो दोष । १५ जोगे (योग) पाद (पग) लेपनादि सिद्धि बतलाकर
आहारादि लेने तथा वशीकरण मन्त्रादि सिखलाकर या स्त्रीपुरुष का संयोग
मिलाकर आहारादि लेने तो दोष । १६ मूल कम्मे (मूल कर्म)—गर्भपातादि
औपध बतलाकर आहारादि लेने तो दोष अर्थात् किसी ने साधु के पास
अपने गुप्त दोष का कारण बतला दिया फिर यह भी बतला दिया कि—अब
गर्भ भी स्थिर रह गया है तब साधु उसको गर्भपातादि की औपध बतलाये
तो उस साधु को महत् दोष लगता है ।

इस प्रकार सोलह दोष उत्पाद के वर्णन किये गए हैं । अब १० दोष
पण्णा के कहे जाते हैं जो साधु और गृहस्थ दोनों के कारण लगते हैं ।

सकिय मक्खिय निक्खिच पिहियसाहरियदाय गुम्मीसे अपरिणय
लित्त छट्ठिय एमणा दोसादमहवति ५ ।

अर्थ—सकिय (शक्ति) गृहस्थी को तथा साधु को शका पड़ जाने

के बाद आहारादि लेने ता शेष । २ मक्खिय (अक्षित) सचित्त पानी आ
मे हाथ की रेखा या बाल जिसके गीले हों उस के हाथ मे आहारादि त
नो दोष । ३ निक्खित्त (निक्षित) अमूजनि (अचित्त) वस्तु ऊपर सूत्र
(सचित्त) पड़ी हो वह लेने तो दोष । ४ पिहिय (पिहित) सूत्रनि (निर्दोष)
मचित्त से ढाका हो वह लेने तो दोष । ५ साहरिय (सहन) अयाग्य वस्तु
जिस घासण (भाजन) में पड़ी हो वह वस्तु दूसरे वासण में डाल कर उमा
यामण से जो योग्य आहार दव तो दोष । या जहा पश्चात्क्रम होने को
समायना हो अथात एक भाजन स दूसरे भाजन में आहारादि डाल कर
उसमें से सचित्त पानी मे घोल की शरा होने पर उमी भाजा मे आहारादि
लेने तो दोष । दायण (दायक)—अधा, लूता, लगडा आदि यत्नपूरक नहा
उहराता (देता) हो तो दोष । ७ उम्मिमे (उन्मिथ) मिथ चातु ल
तो दोष = अपरिणय (अपरिणन) जा वस्तु पूर्णतया प्राप्तुक न हुई हो न
ग्रहण करे तो दोष । ८ लित्त (लित) तुरत की लीपी हुए जगह हो उनका
उल्लघन करके आहारादि लेने तो दोष । ९० (छडिय) (छुदित) जिन अम
नादि में से रिदु गिरने हों उह लेने तो दोष । यह सर्व मिलकर ४२ दोष ह
हैं । साधु इन दोषों से रहित आहार पानी ग्रहण करे ।

जय आहार पानी लेकर आजाये तय आहार (भोजन) करते समय
पाव दोष लग जाते हैं उनसे अग्रश्य धचना चाहिए । जैसेकि—१ दोष—
संयोजना दोष—सरस वस्तुआ का संयोग मिलाकर खाना = अग्रमात
दोष—प्रमाण से अधिक भोजन करना ३ अगार दोष—राग से भोजन करना
यह इसीका अगार दोष है ४ धम दोष—यन्नि इच्छा के प्रतिकूल भाव
मिल गया हो तो उस भोजन की निंदा करके भोजन करना उस धमराव
कहते हैं ५ अकारण दोष—जिना कारण अथवा बिना आवश्यकता खाना । उक्त
दोषों से रहित आहार पानी का ग्रहण करना उसे एणणासमिति कहते हैं ।

४ आदानमाडभावनिलेपणासमिति—साधुओं के पास धर्म साधन ह
निमित्त जा उपकरण होते हैं उनको यत्नपूर्वक उठाना और रखना उसका
नाम आदाननिवेपण समिति है क्योंकि—जय यत्न से रहित हाकर का
काय किया नोगता तय जीव हिंसा होने की सम्भावना रहती है । द्वितीय
रखत वा उठाते समय सावधानता ही न रहेगी तब प्रमाद की आदत ए
जाएगी जिससे फिर अन्त्येय काय में विम्ल पड़ जाने का भय बना रहगा ।

५ अथारप्रयण खल सघाण जल परिष्ठापनिकासमिति—पुरीपोस्ता,
(पास्ता) मूत्र, निष्ठाउन, (मुख का मल) नाक का मल, शरीर का मल जब
उक्त पदार्थों के गिरने का समय उपस्थित हो तय सावधान होकर उक्त पदार्थों

को व्युत्सृज करना चाहिए जिसमें जीवाहिंसा और घृणा उत्पन्न न हो ।

पाचों समितियों के पश्चात् तीनों गुणित्यों का भी सम्यक्तया पालन करना चाहिए जैसा—

१ मनोगुणि—मनमें सद् और असद् विचार उत्पन्न ही न होने देना अर्थात् कुशल और अकुशल सकल्प इन दोनों का निरोध कर केवल उपयोग वशा में ही रहना । २ वाग्गुणि—जिस प्रकार मनोगुणि का अर्थ किया गया है ठीक उसी प्रकार उच्चगुणि के विषय में भी जानना चाहिए । ३ शायगुणि—इसी प्रकार असत् काय-व्यापागादि से निवृत्ति करनी चाहिए ।

सो यह सब आठों प्रवचनमाता के अंक करणसत्य गुण के अन्तर्गत हो जाते हैं । शरीर, वस्त्र, पान, प्रतिलेपनादि सब क्रियाएँ भी उक्त ही अंक के अन्तर्गत होती हैं । यही मुनि का सोलहवाँ करणसत्य नामक गुण है ।

१७ योग सत्य—समग्रहनय के उगीभूत होकर कथन किया गया है कि—मन उचन और काय यह तीनायोग सत्यरूपमपरिणत होने चाहिए न्यौंकि—इन के सत्य वर्तने से आत्मा सत्य स्वरूप में जा लीन होता है ।

१८ जमा—क्रोध के उत्पन्न होजाने पर भी आत्मस्वरूप में ही स्थित रहना उस का नाम जमा गुण है क्योंकि—क्रोध के आजाने पर प्रायः आत्मा अपने स्वरूप से विचलित होजाता है इस लिए सदा जमा भाव रहे ।

१९ विरागता—ससार के दुखों को देखकर ससार चक्र के परिभ्रमता से निवृत्त होने की चेष्टा करें ।

२० मन समाहरणता—अकुशल मनसे गेरु कर कुशलता में स्थापन करें । यद्यपि यह गुण योग सत्य के अन्तर्गत है तदपि व्यवहार नय के मत से यह गुण पृथक् दिखलाया गया है ।

२१ वाग्समाहरणता—स्वाध्यायादि के बिना अन्यत्र वाग्योग का निरोध करे न्यौंकि—वाग्मन्मात्र धर्म से सम्बन्ध रखने वाले वाग् योग द्वय धर्म वाग्समाहरणता के ही प्रतिबोधक हैं परन्तु इन के बिना जो व्यभिचन प्रयोग करना है वह आत्मसमाधि से पृथक् करने वाला है ।

२२ शाय समाहरणता—अशुभ व्यापार से शरीर को पृथक् रखे । व्यवहार नय के उगीभूत होकर यह सब गुण पृथक् रूप से दिखलाए गए हैं ।

२३ ज्ञान संपन्नता—मति, श्रुत, अग्रधि, मन पर्यव और केवलज्ञान इन पाचों ज्ञानों से संपन्न होना उसे ज्ञानसंपन्नता कहते हैं । चार ज्ञान तो क्षयोपशम भाव के कारण विशदी भाव से प्रकट होते हैं किन्तु केवलज्ञान केवल क्षय भाव के प्रयोग से ही उत्पन्न होता है । सो जिस प्रकार क्षाधिक

वा नयोपशमभावा उत्पन्न न हो उसी प्रकार चर्चना चाहिए।

२४ दशन सपन्नता—जिस प्रकार मिथ्यादर्शन से आत्मा परादमुख होकर केवल सम्यग् दर्शन में ही आनन्द होजाये उसे दर्शनसपन्नता कहते हैं। यद्यपि सम्यग् दर्शन, मिथ्यादर्शन, और मित्रदर्शन तीन प्रकार से दर्शन प्रतिपादन किया गया है परन्तु इस स्थान पर केवल सम्यग् दर्शन से सपन्न होना और मिथ्या दर्शन तथा मिथ्यादर्शन का सर्वथा वेत्ता होना उन्नी का नाम दर्शन सपन्नता है।

२५ चारित्रसपन्नता—जब आत्मा दर्शनयुक्त होता है तब फिर वह चारित्र में पूर्णतया दृढ़ होजाता है। चारित्र उन्नी का नाम है जिस क हाथ कर्मों का चय (राशी) निवृत्ति (गाली) होजाये सो वह उपाधिभेद सप्त प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसेकि—सामायिक चारित्र १ धृष्ट पस्थापनीय चारित्र २ परिहारविशुद्धि चारित्र ३ मूढम सापराधिक चारित्र ४ यथाख्यात चारित्र ५। सामायिक चारित्र उन्नी नाम है जिस करने से साधनयोग की निवृत्ति होजाये और ज्ञान दर्शन तथा चारित्र का लाभ हो। सामायिक के पुन दो भेद हैं। स्तोत्रमालप्रमाणचारित्र १ और यात्रापर्यन्त सामायिक २। यात्राजीव पर्यन्त का चारित्र सचप्रति मानवा का ही हो सकता है। पञ्च स्तोत्रमालका सामायिक चारित्र दो करण ताव योग से गृहस्थ भी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रथम तीर्थंकर और अतिमदेव के समय छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है जो सामायिक चारित्र के पश्चात् पांच महाप्रत रूप आरापण किया जाता है। उस समय पूर्ण पर्याय का व्यवच्छेदकर उत्तर पर्याय का स्थापन किया जाता है जिसको उन्नी दीक्षा कहते हैं। यह ७ दिन ४ मास का है मास के पश्चात् प्रतिव्रमण के ठीक आजाये पर आना है। परिहार विशुद्धि चारित्र उस तप का नाम है जिस के करने घाल ६ मुनि गच्छ से पृथक् होकर २८ मास पर्यन्त तप करते हैं जैसेकि—प्रथम चार भिक्षु ६ मास पर्यन्त तप करने लग जाते हैं, द्वितीय चार भिक्षु उनसे सेवा (वैष्णव धृष्ट) करने रहते हैं पर उनमें धर्मकथादि क्रियाओं में लगा रहता है। तब प्रथम चार मुनियों का तप कम समाप्त होजाता है तब दूसरे चार भिक्षु ६ मास तक तप करने लगते हैं पहिले चार उन्नी सेवा में नियुक्त किए जाते हैं किन्तु धर्मकथादि क्रियाओं में प्रथम मुनि ही काम करता रहता है। जब व भी ६ मास पर्यन्त तपक्रम समाप्त कर लेते हैं तब धर्म कथा करने वाला मुनि २ मास तक तप करने लग जाता है। उन आठ मुनियों में से एक भिक्षु धर्मकथा के लिये नियुक्त किया जाता है। सात भिक्षु तप कम करने वाले भिक्षु की सेवा करत रहते हैं। इस प्रकार ६ मुनि २८ मास पर्यन्त परिहार

प्रशुद्धि तप की समाप्ति करते ह सो इसीना नाम परिहार प्रशुद्ध चारित्र
 है ॥ सूत्र सपराय चारित्र उम का नाम हे जिममें लोभ रूपाय को सूत्र
 किया जाता है। यह चारित्र उपशम श्रेणि वा क्षम श्रेणि म देखा जाता हे।
 उपशमश्रेणि १० वें गुणस्थान पयन्त रहती हे ॥

अपरच यथाख्यात चारित्र उसे कहते ह जिससे मोहकर्म उपशम
 या क्षायिक होकर आत्मगुण प्रकट होजाते हे। सो इन पाचों चारित्रों की
 सम्यग्वृत्त्या आराधना करना उसे ही चारित्रसंपन्नता कहते हैं।

२६ वेदनाध्यासना—वेदना के सहन करने वाला जेसेकि-मनुष्यदुःख
 वैधकृत तथा तिर्यग्दुःख उपसर्गों म से किसी भी उपसर्ग के सहन करने म
 समय जब उपस्थित होजाये तब उस उपसर्ग को सहन करे। वेदना शब्द से
 २२ परीपह भी लिये जाते ह सो उन परीपहों को सहन करे। इनके अतिरिक्त
 कोई अन्य वेदना सहन करने का समय उपस्थित होजाये तो उस को भी
 सम्यग्वृत्त्या शास्त्रोक्त रीति से सहन करे जिससे कर्म निर्जरा होने के पश्चात्
 सम्यग् ज्ञान की प्राप्ति हो।

(प्रश्न) वे २२ परीपह कौन से ह जिन के सहन करने से कर्मों की
 निर्जरा योग सम्यग् ज्ञान की प्राप्ति होजाती हे ?

(उत्तर) वे २२ परीपह निम्न कथनानुसार ह जिन के सम्यग्वृत्त्या
 सहन करने से आत्मा कर्मों की निर्जरा करके सम्यग् ज्ञान की प्राप्ति करलेता
 ह जेसेकि—

मानस परीसहा ५-त०—दिगिन्त्रा परीसहे १ पिषामा परीसहे २
 मती परीसहे ३ उमिण परीसहे ४ दसममग परीसहे ५ अचेल परीसहे ६
 अगह परीसहे ७ इत्थी परीसहे ८ चरिया परीसहे ९ निमीहिया परीसहे १०
 सिज्जा परीसहे ११ अकोम परीसहे १२ वह परीसहे १३ जायणा परीसहे १४
 अलाभ परीसहे १५ रोग परीसहे १६ तणफाम परीसहे १७ जल्ल परीसहे
 १८ मक्कार पुरक्कार परीसहे १९ पण्णा परीसहे २० अण्णाण परीसहे २१
 दमण परीसहे २२

ममवायाग सूत्र-स्थान- २

अर्नि—द्वारिशनितम तु स्थान प्रसिद्धावमव नवर सूत्राणि षट् स्थितरकारं तत्र मया
 यवन निचराय परीपद्यते इति परीपहा —“दिगिन्त्र” ति पुमुच्चा मय परीपहा दिगिन्त्र परीपह
 शत सहन चास्य मया शतुल्लङ्घनेन, एवं मयज्जाणि १ तथा पिषामा-तद् शातोप्य प्रतीते १-४ तथा
 दशाथ मशमश्च दशमशता दमयेऽप्येत चतुर्दिद्रया महत्त्या महत्तृतीयया विद्यथऽयता द्वा-

दशन भक्षणमित्यथ - तत्प्रधाना मशमा दशमशमा एते च यूमा मत्तुणमत् कोष्क मक्षिक
 मुपलक्षणमिति ५ तथा नेलाना वस्त्राणा बहुधन नवानावापान सुप्रमाणाना सर्वेषा वाऽभाव
 लक्षणमित्यथ - १-अरति मनसोवसर ७ स्त्री प्रजाता = "चया" आमादन्वनियन वि एव
 'नपथिकी' सोपदेतरा च दशप्याय भूमि १० 'शय्या' मनोनामनोवसति सस्तरावा ११
 'यनेरो' दुवचन १२ वयोयष्ट्यादिताडन १३ 'याचना' भिक्षुण तथापि प्रजापते मर्त्य १४
 १४ अयम रोमै प्रजातौ १६ तृणस्य सस्तरमाऽभावे तृणपु शयानस्य १७ 'च' शरस
 मल १८ सम्भार पुरस्कारौ च वस्त्रादिपूचना-बुधानादि सपादेन सम्कारेण वा पुरस्कार
 समान सत्कार पुरस्कार १९ ज्ञान मामा-यन मयादि कचिद् ज्ञानमिति ध्रुवते २ दशन-म
 दशन सहन चाऽस्य क्रियावादिना विचित्र मत अरण्येऽपि निश्चलाचित्तया धारण २१ 'म
 स्य विमरा पूर्वको वस्तुपरिदेहा भातज्ञान विशेष भूत इति ॥

भासाथ-सर्व प्रकार कष्टों को सहन करना उसे परीपह कहत है
 अर्थात् अपनी गृहीत वृत्ति क अनुसार क्रियाए पालन करने हुए कोई क
 उपस्थित हो जाए तो उसको सम्यक्तया सहन करे किन्तु वृत्ति से निर्वात
 न हो इसके निम्नलिखितानुसार २२ भेद ह -

१ तुत्परीपह-भूखका सहन करना किन्तु बुधा के वशीभूत होकर सब
 चादि पदार्थों का कदापि आमेवन न करे ।

२ पिपासापरीपह-इसी प्रकार पिपासा का सहन करना किन्तु जल
 के यश होकर मचित्त जलादि को कदापि ग्रहण न करे ।

३ शीतपरीपह-शीतादि अधिन पड जाने पर प्रमाण से अधिक वस्त्र
 दि आमेवन न करे और नों ही अग्नि का मेवन करे ।

४ उष्णपरीपह-उष्णपरीपह ने पराजित होकर स्नानादि की इच्छा कदा
 पि न करे किन्तु गर्मों को सहन करे ।

५ दशमशकपरीपह-यूमा मत्तुण मत्कोटक मक्षिकादि से उत्पन्न हुए
 कष्ट को सहन करे । चतुरिन्द्रियादि जीवों में मशमादि का दश विशेष पीन
 कारी होता है । अतएव उक्त जीवों से उत्पन्न हुए कष्ट को सहन कर ।

६ अचेल परीपह-प्रमाणपूर्वक वस्त्र धारण करता हुआ निचरे । यदि
 व वस्त्र पुरातन हागए हों तो हथ और शोक न करे जैसेकि-मेरे यह वस्त्र
 पुगए हागए ह अथ मुझे नवीनवस्त्र मिल जाएंगे । तथा इन वस्त्रों के फटवान
 स अथ मुझे वस्त्र कौन देगा अथ अथ मैं अचेल (वस्त्र रहित) हो जाऊँगा
 इत्यादि विचारों से हथ और शोक न करे ।

७ अरतिपरीपह-यदि किसी कारण अरति (चिंता) उत्पन्न हो जा
 हो तो मनमा शिक्षा देकर चिंता दूर करे ।

८ स्त्रीपरीषद—कामवामना से मनसो हटाने सयमरूपी आराम (वाग) में रमण करे किन्तु स्त्रियादि के विकारों में तनक भी मन न लगाये ।

९ चर्यापरीषद—विहार के कष्ट को सहन करता हुआ ग्रामादि में अनियत विहारी होकर बिचरे ।

१० नेपेथिकी परीषद—बिना कारण भ्रमण न करना अपितु अपने आसन पर ही स्थित रहना । इतना ही नहीं किन्तु गिरि, कदरा, वृक्ष के मूल, शमशान या शय्यागार में ठहरकर सिंह व्याघ्र सर्प व्यन्तरादि देवों के नियंत्रण कष्टों को सहन करे ।

११ शय्या परीषद—प्रिय या अप्रिय वसति के मिल जाने पर हर्ष शोक न करना अपितु उसी वसति में उत्पन्न हुए परीषद का सहन करना जेनेकि-वसति चाहिए थी शीतजाल की किन्तु मिल गई उष्णजाल ने सुख देने वाली इसी प्रकार उष्णजाल के स्थान पर शीतजाल की वसति उपलब्ध होगई होवे तो रोष या हर्ष कदापि न करे ।

१२ आक्रोश परीषद—कोई अनभिज्ञ आत्मा साधु को देखकर क्रोध के आवेश में आकर गाली आदि बजने लग जाए तो उस समय शांति भाव का अवलम्बन करे । उसके प्रति क्रोध न करे । नाही उसको पुरा भला कहे ।

१३ वधपरीषद—यदि कोई साधु को यष्टि आदि से ताके तो भी उस पर क्रोध न करे किन्तु इस बात को अनुभव से विचार करे कि यह व्यक्ति मेरे शरीर का तो भले ही वध करे परन्तु मेरे आत्मा का तो नाश कर ही नहीं सकता । इस प्रकार के विचारों से वध परीषद को सहन करे ।

१४ याचना परीषद—तथाविध प्रयोजन में उत्पन्न हो जाने पर पर-से भिक्षा मागकर लाना और मागत समय लज्जादि उत्पन्न न करना क्यों कि-भ्रमण भिक्षा धार्मिक धृति कही जाती है । अतएव भिक्षावृत्ति में लज्जा करनी उचित नहीं है ।

१५ अलाभ परीषद—मागने पर यदि फिर भी कुछ नहीं मिलता शान न करना किन्तु इस बात का विचार करना कि-यदि आज न मिले तो अच्छा हुआ । बिना इच्छा ही आज तप कम होगया । अतएव के सर्वप्रथम हो जाने पर फिर आहार उपलब्ध हो जायगा । इस प्रकार के विचारों से अलाभ परीषद सहन करे किन्तु न मिलने पर शोक या दीनमुख तथा शून्य वचनादि का उच्चारण न करे ।

१६ रोग परीषद—रोग के उत्पन्न हो जाने पर उस रोगसी के सहन शांतिपूर्वक सहन करे । फिर इस बात का सदैव अनुभव करता रहे कि यह सर्व मेरे नियंत्रण में है फल है । मैं ने ही नियंत्रित है और मैं ने ही सहन

मोगना है इसलिये मुझे इस चेदना में प्रयत्न नहीं चाहिए। अगर इस चेदना को सहन करने से मेरे निष्पत्ति महार कर्मों की निजग हो पायगी।

१७ ललास्य परीपद—सस्तागकादि के न होने से तथा ललास्य प्रयत्न करने से जो शरीर का चेदना उत्पन्न होती है उसको मध्यगुण मत्त करने अपितु ललास्य के दुःख से पीड़ित होकर प्रमाण से अधिक प्रयास मानना।

१८ जल—शरीर की पर्याप्त आनादि के योग होने से शरीर प्रयत्न के आगने पर शरीर प्रयत्न के कारण मत्त युक्त हो गया हो तो शरीर पूर्ववत् उस चेदना को सहन करने किन्तु आनादि के भावोंको मनमें स्थान न हो कारण कि—प्रत्यक्षरी को आनादि क्रियाओं के करने की आवश्यकता नहीं है केवल आचमन शुद्धि के लिये वा अन्य मलादि के राग जाने पर शरीर शुद्धि की आवश्यकता होती है ॥

१९ सस्ताग पुनरा परीपद—प्रयास के दान से किसी ने सस्ताग किया अथवा देखा देखा या अन्य साधनप्रशंसा किसी ने सम्मान किया तो सस्ताग या सम्मान के होजान पर अहंकार न करना चाहिए।

२० प्रया परीपद—विशेष ज्ञान होने से गर्व न करने शरीर न हाव न प्रता न करे जैसे कि—'परमपठितोऽस्मि' 'म परम पठित ह' इत्यादि प्रशंसा मान न करना चाहिए यदि ज्ञान अध्ययन नहीं किया गया तो शोक न करना चाहिए जैसे कि—'मने प्रामग्यभाव क्यों प्रदल किया ? मुझे ज्ञान का प्राप्ति हा नहीं इत्यादि। किन्तु ज्ञानमपान करने में सदैव प्रयत्न होना चाहिए।

२१ अज्ञान परीपद—ज्ञानापरलीयादि कर्मों के उदय से यदि ज्ञान पटन नहीं किया जा सका तो शोक न करना चाहिए अपितु जिस स्वयं राग के तपस्व, आचारशुद्धि या विनय का कारण करना चाहिए ताकि ज्ञान परलीय कम संपदा ही लय हो जायें।

२२ दान परीपद—मध्यम में परम दंड होना चाहिए। जिस सदा ताम्बिकादि लोगों का अहंकार के कारण अपने सुगुणीत तत्त्वों से विचलित न होना चाहिए। जैसे कि—'जो तत्त्वविद्या से रहित हैं वे किस प्रकार उन्नत हो रहे हैं और हम तत्त्वविद्या के रहस्य को जानने वाले परमनिरन्तर का प्राप्त हो रहे हैं। अतएव इस हमारी तत्त्वविद्या में कोई भी अतिशय न हो। इस से यह भी सिद्ध होता है कि जो लोग परलोकादि को मानते हैं वे परम मूल्य के भोगे विचारमत्त परलोकादि कुछ भी नहीं हैं, न कोई ज्ञान प्रयत्न लक्ष्य है और न कोई नार्थकादि भूतकाल में हुए हैं, न हानि और न अर्थ है सा यह सब भ्रम है। इस प्रकार के भाव मन में कदापि विचलित

न करने चाहिए क्योंकि-दर्शन (निश्चय) के ठीक होने पर ही सब क्रियाएँ सफल हो सकती हैं। यदि मम्यस्त्व में निश्चलता नहीं तो फिर व्रतों में भी प्रवश्यमेव शिथिलता आजायगी। मुनि का २६ वा गुण यह है कि वह वेदना को शांति पूर्वक सहन करे।

२७ मारणातिकार्यासनता—मारणातिक कष्ट के आजाने पर भी अपनी सुगृहीत वृत्ति से विचलित न होना चाहिए अर्थात् यदि मरणपर्यन्त उपसर्ग भी आजाये तो भी अपने नियमों को न छोड़े कारणानि-साधुजना के संग कष्ट ही होते हैं जिनसे आजाने में शीघ्र कार्य की सिद्धि होजाती है। इस लिये मुनि मारणातिक कष्ट को भी भली प्रकार सहन करे। शास्त्र में इस प्रकार मुनि के २७ गुण वर्णन किये गए हैं किन्तु प्रकरण प्रयोग में २७ गुण इस प्रकार भी लिखे हैं जैसेकि—
 १ अहिंसा २ मत्स्य ३ मत्त ४ ब्रह्म चर्य ५ अपरिग्रह ६ व्रत ७ पृथ्वी ८ अप्रमाय ९ तेजोकाय १० वायुकाय ११ यनस्पतिकाय १२ व्रमकाय १३ श्रुतेन्द्रिय निग्रह १४ चक्षुर्गिन्द्रिय निग्रह १५ घ्राणेन्द्रिय निग्रह १६ जिह्वेन्द्रिय निग्रह १७ स्पर्शेन्द्रिय निग्रह १८ लोभ निग्रह १९ क्षमा २० भान विशुद्धि २१ प्रतिलेखना विशुद्धि २२ सयम योग युक्ति २३ कुशल मन उदीरणा अकुशल मन निरोध २४ कुशल वचन उदाहरण और अकुशल वचना निरोध २५ कुशल काय उदीरणा और अकुशल काय निरोध २६ शीतादि की पीडा सहन करना २७ मारणातिक उपसर्ग का सहन करना २८ इस प्रकार से भी २७ गुण प्रकरण प्रयोग में लिखे गए हैं परन्तु यह सब गुण पूर्वोक्त गुणों के अन्तर्गत हैं।

उक्त गुणों से युक्त होकर मुनि नाना प्रकार के तपोकर्म में अपने अन्तःकरण को शुद्ध करने के योग्य हो जाता है और नाना प्रकार की आत्मशक्तियों (लब्धियों) उसमें प्रकट होजाती हैं। यथा—
 १ मनः—मन का परम दृढ और अलौकिक साहस युक्त होना वाग्वल—प्रतिष्ठा प्राप्त करने की शक्ति का उत्पन्न होजाना वाग्वल—बुधादि के लग जलन का निवारण की कृति का बने रहना मनसाशापानुग्रहकरणसमर्थ—मनसे शाप देने का करने में समर्थ मनसाशापानुग्रहकरणसमर्थ—वचन से शाप देने में समर्थ—वागेनशापानुग्रहकरणसमर्थ—वाय द्वारा शापानुग्रह करने में समर्थ—बेलौपधिप्राप्त—मुख का मल (निर्विषण) सकल रोगों के उपशम करने वाला—शरीर का प्रस्वेद वा शरीर मल रोगों के उपशम करने में समर्थ—“विषाधधिप्राप्त”—मूत्रादि के पिंडु तथा वि—विषाध सहन करने में समर्थ—आमपक्वता से आमपक्व हो रहे हैं “आमपक्वता” स्पर्श भी आमपक्व हो रहा है “नरोपधिप्राप्त”

अथयव औषधि रूप ॥ परिणत हो गये ह यह सब शक्ति तप क महात्म
 स प्रकट होजाती है । तत्राशुशुद्ध—जिस प्रकार कुष्ठ क धायादि पत्र
 सुरनित रह मरते ह उसी प्रकार निनरी बुद्धि कुष्ठ क समान हो गई है।
 यायमात्र गुणादि से ज्ञान मीमा जाता है वह धारणाशक्ति द्वारा जिनमें
 नहीं होता । अतुदि—जिस प्रकार उट दूध का चीन विस्तार पाता है
 ठाक उसी प्रकार प्रत्येक शब्द के निगूय करने में बुद्धि विस्तार पाती है।
 अतुदि—जिस प्रकार मालाकार अपने आगम से यायमात्र पुष्पात्
 पुष्प या फलादि गिरने ह नाशमात्र ही यह ग्रहण करलेता है।
 ठाक उसी प्रकार यायमात्र श्री गुण के गुण से मूत्र या अथादि के गुण
 निरस्त ह यह सब मालाकार ग्रहण कर लेता है । तथा तप के महामन्त्र
 'ममिन्द्रियानि भिन्न-प्रकार के शब्दों का युगपत् सुनने वाल तथा "ममन्त्र
 शब्देन व्याप्तानि शब्द-प्रार्थानि प्रत्येक वा शब्दादि विषये ध्यानात्मिन्मर्त्यो
 याणि येपाते' जिनकी सब इन्द्रियों क ध्यान शब्द सुनने की शक्ति रहती है
 अथात् जिनकी सब इन्द्रियें सुनती = क्योंकि-तप के महात्म्य से गुण के
 यायमात्र रस है उस सब शब्द सुनने की शक्ति रहती है । तथा अतुदि—उप
 एष पत्र के उपलब्ध हो जाने से फिर उम्मी के अनुसार अनन्त पदों को ठाक
 गुण देता यह सब शक्ति तप कर्म क करने से उत्पन्न हो जाती है। वा
 १३—सारथ्यमधुरत्वेन श्रोतुणा कर्ण मन मुग्धक वचनमाध्यासि मरति ये न
 शीराश्रया' जिस लक्षि के महात्म्य से उस मुनि का वचन श्रोतुणा का
 (मूत्र) के समान मधुर, मन और श्रोतेन्द्रिय को मुग्ध देने वाला होता है।
 मध्याधक—'मधुरसदापापशमनिमित्त गान्धर्व्यादयः शब्दाश्च तद्वचनम्य श्रोतुणा
 श्रुते भेदेनोक्ता' जिस मुनि का वचन मधुरम् मध्याधकों के उपशम का
 गला और प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला अर्थात् जिस वाक्य के सुनने से श्रोतु
 के आभ्यन्तरिक दोष नष्ट होजात ह और आत्मा में सम भाव उत्पन्न होता है
 उसी का मध्याधकत्व कहते ह कबल आन्तरिक दोषों के दूर करने का
 शक्ति होने से हा शीराश्रय लक्षि से इसका पृथक् उपादान किया गया है।
 मधुर १३—मपिराश्रयान् १३ वचन श्रोतुणा स विषये स्नेहातिरेक सम्पादकत्वा
 त् शीराश्रय मध्याश्रययो भेदेनोक्ता —

जिस मुनि क वचन से श्रुति केह और अमंगल उत्पन्न हो प्रथम
 जिस मुनि का वाक्य धृत क समान स्नेह और धर्म राग का उत्पन्न
 हो उस मपिराश्रय लक्षि कहते ह ।

मोचनमर्वाणाम्नाम—महानमम्—अनपाक स्थान नदाधितराज्ञान
 मपिमहानममुचने, ननश्चाक्षल-पुरुषेशतमहस्योऽपिदीयमान ॥ यममुक्

सत् तथाविचलद्विविशेषादनुदित तच्चतन्महानस च—मिहालब्ध भोजनम
क्षीणमहानम तदस्ति येषां ते तथा” अर्थात् अर्क्षाण महानसशक्ति जिस से एक
सामान्य भोजन द्वारा सहस्रों पुरुषों की वृत्ति की जा सकती है और मूल
ने भोजन में अटि नहीं होती ये तप के माहात्म्य से उत्पन्न होती है। इतना
ही नहीं किन्तु साथही चेष्ट्रिय की लब्धि भी उत्पन्न होजाती है जिसके द्वारा मनो
कामनानुसार अनेक रूपों की रचना की जा सकती है। जैसा रूप बनाने की
इच्छा हो वैसा ही रूप बनाने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। पर मुनि विद्या
चारण लब्धि भी उत्पन्न कर लेता है जिसके द्वारा आकाश में गमन करने की
शक्ति उत्पन्न हो जाती है तथा जपाचारण आकाशगामिनी इत्यादि शक्तिया
जो मुनि में उत्पन्न होती हैं वे सब तप कर्म का ही माहात्म्य है।

तात्पर्य इतना ही है कि—कर्म जय करने के लिए दो स्थान प्रतिपादन
किये हैं स्वाध्याय और ध्यान। इन्हीं स्थानों से आत्मा निर्वाण पद की प्राप्ति
कर लेता है।

यद्यपि मुनि धर्म के क्रियाकाण्ड की सहस्रों गाथायें वा श्लोक पूर्वा
चार्यों ने प्रतिपादन किये हैं तथापि ने सब गद्य वा पद्य काव्य उक्त मुनि के
२७ गुरुओं ने ही अन्तर्भूत होजाते हैं।

श्रोतृपातिक सूत्र में श्री भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी के साथ
रहनेवाले मुनि मण्डल का वर्णन करते हुए सोलहवें सूत्र में लिखा है।
तथा च पाठ —

तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवओ महावग्गिस्स अवेरामी
नहेने थेरा भगवतो जातिसपएणा कुलसपएणा उलसपएणा ओअसी तेअसी
वच्चमी जससी जियकोहा जियमाणा जियमाया जियलोभा जियइदिया
जिअणिहा जिअपरीसहा जीनिआस मरण भयनिप्पमुक्का वयप्पहाणा गुण-
प्पहाणा करणप्पहाणा चरणप्पहाणा शिग्गहप्पहाणा शिच्छ-
यप्पहाणा अज्जप्पहाणा मइप्पहाणा लाघवप्पहाणा सतिप्पहाणा मुत्तिप्प-
हाणा विज्जाप्पहाणा मतप्पहाणा वेयप्पहाणा वभप्पहाणा नयप्पहाणा निय-
मप्पहाणा सच्चप्पहाणा मोमप्पहाणा चारुणएणा लजातनस्सी जिइदिया सोही
अणियाणा अप्पुस्सुआ अणहिल्लेसा अप्पडिलेस्सा सुमामएणरयादत्ता एण
मेण शिग्गथ पायएण पुरओ काउ विहरति ॥

वृत्ति—“साधुचरुं गमान्तरमेव—तत्र “जाइ सपन्न” त्ति उत्तममातर-
पत्तयुक्ता इत्यवसेयम्। अन्यथा मातृपक्षसपन्नं च पुरपमात्रस्यापि शान्ति

नैयामुक्तय कश्चिदुक्तं स्याद् उत्तरपाभिधानार्थं चैषा विशेषणवदम्यक विधी-
 पितमिति । एव “उत्ससपथा” इत्याद्यपि विशेषणवक नवर पुत-पुत-
 पत्त, वल-सहननसमुत्थ प्राण, रूपम्-आवृति, विनयज्ञाने प्रतीते दशन
 सम्यक्त्व, चारिय-समित्यानि लज्जा-अपवाद-भीरुता सयमा क,
 साधव-द्रव्यतोऽप्योपाधिताभागतोर्गौरवप्रय-स्याग “ओ अस्ति” हि
 ओजो-मानसोऽप्यमस्तद्वन्त ओजस्विन, “तेयसि” हि-तज
 शरीरप्रभा तद्वन्त तेजस्विन, “वधामि” हि वचो-वचन सांभान्ना
 द्युपेत येषामस्ति ते वचस्विन अथवा वर्च-तेज प्रभाव इत्यर्थे तद्वन्ना
 वचस्विन “जससि” हि यशस्विन-व्याप्तिमन्त जितप्रोधादीनि स
 विशेषणानि प्रतीतानि-नवर प्रोधादिजय-उदयप्राप्तप्रोधादिविकलाकरणा
 ऽवसेय । जीविश्चासमरूपमयविष्णुमुक्ता जीविताशया मरणमेव न
 विप्रमुक्ता तदुभयोपेक्षा इत्यर्थ —“वयस्पहाणे” हि व्रत-व्रतित्व प्रधानम्-
 उत्तम शास्त्रादि यनित्यापेक्षया निग्रन्थयातित्याघेपा, व्रतेन वा प्रधाना ये न
 तथा निग्रन्थमणा इत्यर्थ —न च न व्यग्रहारत ण्येत्यत आह-“गुण-
 हान” हि प्रतीत नवर गुणा-करणदय । गुणप्राधान्यमेव प्रपञ्चयन्नाह-
 ‘करणपहाणे’ त्यादि विशेषणसप्तक प्रतीतार्थं च नवर-करण-पिण्डविशु-
 द्ध्यादिचरण-महामतादि-निग्रह —अनाचारप्रवृत्तेर्निषेधन निश्चय-नस्त
 निर्णय विदितानुष्ठानेषु या अवश्य करणाभ्युपगम आर्जय-मायोदयनिग्रह
 मार्दव-भानोदयनिरोध, साधव-मियासु वक्ष्य, सान्ति-प्रोद्योदयनिग्रह
 इत्यर्थ, मुक्ति-लोभोदयनिरोधो रिचा-प्रमत्तयादिका मन्त्रा-इति-
 मेव्यादि मन्त्रा, धेदा आगमा, श्रुत्येदादयो वा, वल-प्रलक्ष्यं कुशलानुष्ठानक
 नया-नीतय नियमा-अभिग्रहा सत्य-सम्यग्याद शौच-द्रव्यतो निर्लेप
 भागतोऽनवयसमाचार । यद्येह-चरणरूपग्रहणेऽप्यार्जयादिमहण तद्वर्ज
 धादीना प्राधान्यप्रापनार्थमवसेय । “चारुघण्टा” हि सत्कीर्तय गौरवपुत्र
 शरीरयण्युक्ता वा, सत्प्रज्ञा वा “लज्जातवस्सी” “जिह्वादि” हि लज्जाप्रधान
 स्तपस्विन-शिष्या जितेन्द्रियाश्च येषां ते लज्जातपस्विजितेन्द्रिया, अथवा
 लज्जा तप श्रिया च नितानीन्द्रियाणि यैस्ते लज्जातप श्रीजितेन्द्रिया यस्मि
 नितेन्द्रिया इति प्रागुक्त, तथापीह लज्जातपार्वशोपितत्वाच्च पुनरुक्त
 मनस्यमिति, “लोहि” हि सुहृदो मित्राणि जीवलोकेत्येति गम्यम्-अथ
 शोधियोगाज्जोषय-अकनुषहृदया इत्यर्थ —“अणियाण” हि अनिवाना-
 निदानरहिता “अप्पुस्तुय” हि अत्पौत्मुक्या-अत्पुस्तुय यजिता ‘अवाह
 तेस्स’ हि सयमादगहिर्भूतमनोवृत्तय ‘अप्पविलेस्सा’ (वा) अप्रतिलप-
 अनुलभनावृत्तय “सुसामण्णरयी” हि अतिशयेन अमणकमांसता-“इ-

अन्य सूत्रकार फिर उन्हीं विषय में कहते हैं—

तेसिख भगवताण आयायायाणि निदिता भवति, पर याया निदिता
भवति, आयायाय जमडत्ता नलपणमिअ मत्त मातगा अच्चिअ पमिअ शस
रणा रयण रुड ममाणा, कुत्तियावण भूया परवाटिय पमइणा दुगल्ल
गिणो समत्त गणिपिडगधरा मच्चक्खर मणिखवाइणो सच्च मामाणुग
मिणो अणिआजिण मंझामा जिणा इअ अमितह वागरमाणा सज्जेण तरणा
अप्पाण भारेमाणा विहरति ॥

औपचारिक सून १९।

श्रुति- 'तथा भगवता 'आयावायावि' ति आत्मवादा-स्य भिदात्तरस्य च समुच्चये, पाठात्तरेणात्मवादिना जैना इत्यर्थः । -विदिता -प्रतीता भवन्ति, तथा परवान्-नवर्षे मतानि पाठात्तरेण परवादिन-शास्त्रादयो विदिता भवन्ति, परसिद्धात् प्रवाणतया, सन- वा शाय' ति स्वसिद्धात् जमहस' ति पुन पुनरुपवर्तनेनाति परिचित कृत्वा किमिव क इव 'नवनननिबमसमातवा' इति प्रतीत, नलवना इति पाठात्तर नलवनानांवेति व्याख्या, इति । तत 'अ-इह भविष्य वागवणा' ति अविरलप्रथा, अतिरलात्तराद्य सम्भूता सन्तो विदुर्नाने वाग 'खण्ड कर'तामाण ति 'प्रतीत कुत्तमावण भूय' कुत्रिक-स्वर्भ मर्य पाताल-तद्वय सूत्र प्रय त-समय वस्तुवि कुत्रिक-नलमपादक आपणो-इ=कुत्रिकापणस्तद्वता-समाह्वानात् तद्वययुक्तत्वेन तदुपमा 'परवाइयपमदण' ति तन्मत प्रमदनात् 'परवाइइहमयागता इ' चोहसुपुर्वा दन्त वाचनात्तर तत्र अनुपक्रान्ता-आनराहता इत्यर्थः -'अणु इतिपहि'ति प्रवृत्त परतीर्थिके 'अणोदनिगमाण' ति अनुपपन्नस्यमाना मन्त्राभ्यादप्राप्त्यमाना विदुर्नाने-विश्वे 'अयेइया आयावरे' त्येव मादीनि पो'रा विशपणानि युगमानि-नवर सृजतधरा इत्यस्यैव नात्रधरणादिनाभूतत्वेति तस्यातिशयेन धरणात् सूत्रकृतधरा इयाधुक्तम् अतएव विशपण- कृत्रपि एसादगात्रविद इत्युक्तम् अथवा विदुर्नानावराणांरसादसादशात्रावचरका नवपुर्वाइइह इति तेषा सातिशयेन प्राप्यान्तर्यापनाथमिति चतुर्दशपूर्विके वे सत्यपि द्वादशाश्रित्व कथाञ्जलस्याधु- पूवाणा द्वादशाश्रित्याश्रयभूतत्वात् अत आह-'दुवालमगिणो' । त-तया द्वादशाश्रित्वेऽपि न मन्त्र धराधरत्वं । केपाविन् स्यादित्यत आ- 'ममत्तगणि पिठगधरा' गलीनाम-अधर-केपा पिठकमिव पिठक-स्थान गणि पिठक-अथवा पिठकमिव बालप्रवृत्तगणिममस्व'रभवाय निव न्वरत्त' मिक गणिन-आनायस्य पिठक गणिपिठक-प्रकीर्णकधरादेशा अतनियुक्तमिदं युक्त प्रवचन समस्त-अन त मम पर्यायोपेतमाणपिठक धारयति ये ते तर्था अनएव 'सर्वत्र गणिपिठक' ति-मव अवसरमाजपाता कणमयाया ज्ञेयतया विद्य-ते वेधा ते तथा 'मवमानाणु' ति मवमन्त्रा- 'आनायाथामरवाच अनुग-इति-अनु-इति तद्वापा भाषिकत्वं मन्त्र-इति-विशेषतयावि प्रत्यय-जननात्, अथवास-भाषा-संस्कृतप्राकृतमागप्याशा अनुनासिक-मन्त्र-तीत्यव शाला अ ते तथा, अत्रिणा ति अमवज्ञा सन्तो पिनसराशा विना इवावितथ व्यपु- ।

अथ तृतीया कलिका ।

इसके पूर्व देवगुरु का स्वरूप किञ्चिन्मात्र प्रतिपादन किया गया है किन्तु अब धर्म के विषय में भी किञ्चिन्मात्र कहना उचित है । क्योंकि-देव का प्रतिपादन किया हुआ ही तात्त्विक रूप धर्म होता है उसी में सम्यक्तरतया आराधना करने से आत्मा गुण पद को प्राप्त कर निर्वाण पद पाता है । अतएव प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि—वह आत्म-कल्याण करने के लिए देवगुरु और धर्म की सम्यक् भाओं से परीक्षा करे । क्योंकि-जो सासारिक पदार्थ प्राप्त होता है सर्व प्रकार से पूर्व में उसी की परीक्षा की जाती है । परन्तु जब आस्तिक जनक परलोक की सम्यक्तरतया आराधना करनी है तो उक्त पदार्थों की भी सम्यक्तरतया परीक्षा अवश्यमेव करनी चाहिए । इस समय धर्म के नाम से याज्ञन्मात्र मत सुप्रसिद्ध हो रहे हैं, प्रायः वे सर्वसम्यक् ज्ञान से रहित होकर केवल पाश्चात्त्य विज्ञान जय पराजय और पक्षापात में निमग्न हो रहे हैं । जिनके कारण बहुतसी भद्र आत्माएँ धर्म से पराङ्मुख होगई हैं, और युका सागर में गोते खाते हैं । इसका मूल कारण केवल इतना ही है कि-लोगों ने केवल धर्म शब्द का नाम ही सुना है, लेकिन उसके भेद तथा स्थानों को नहीं समझा है । इसीलिये परस्पर विज्ञान और जय पराजय का अखाटा खुला रहता है, जिसमें प्रतिदिन मल्लयुद्ध के भागों को लेकर प्रत्येक व्यक्ति उक्त अखाड़े में उतरती है । उनकी ऐसी अयोग्य प्रीति को देख कर दशक जन उपहास की मालिया बजाते हैं । यही कारण है कि-धर्म और देशभक्ति अधोगति में गमन कर रहे हैं । इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि-वाचानता की ही अत्यन्त उन्नति इस युग में हो रही है । परन्तु जैन शास्त्रियों ने धर्म शब्द की व्याख्या इस नीति से की है कि-उसमें किसी को भी विज्ञान करने का लक्ष्य उपलब्ध नहीं होता । क्योंकि जब धर्म शब्द के भर्म को जान लिया जाता है तो स्वयं पारस्परिक विवाद तथा वैमनस्य भी अन्त करण से उठ जाता है । प्रायः देखा जाता है कि-बहुत से अनभिज्ञ या हठग्राही आत्माएँ केवल धृष्ट वारण धातु के अर्थ को लेकर मान बैठे हैं कि-जिसने जिस धम्तु को धारण किया है वही उसका धर्म है ऐसी बुद्धि रखने वाले सज्जनों के मन में कोई भी संसार में अधर्म नहीं है, क्योंकि-जो कुछ उन्होंने धारण किया है, उन के विचारानुसूल तो वह धर्म ही है । अथ यत्नलाना चाहिए कि-अधर्म क्या चीज है ? और धर्म क्या चीज है ? उनके मतानुसूल तो पर व्याघ्र (शिकारी) जो जीवों को मारता फिरता है, उसकी पाण्डित्य क्रिया भी एक धर्म है, पर चोर चोरी कर रहा है, वह भी धर्म है, चोर चोरी कर रहा है, वह भी धर्म है, व्याभिचारी व्याभिचार कर रहा है, नद

करना ॥३॥ फिर अहंकार से रहित होकर मादय भाव धारण करना, कारण कि
 जब अहंकार भाव का अभाव होजाता है, तब आत्मा में एक अलौकिक
 मादय भाव का आनन्द उत्पन्न होने लगता है। अतएव मादय भाव अत्र
 श्रमय धारण करना चाहिये जिससे अहंकार नष्ट हो ॥५॥ लाघवभाव-
 द्रव्य और भाव से अत्पापधि, मोघ, मान, माया और लोभ का परित्याग करना
 ॥॥ मत्स्यवादी यनना, परन्तु स्मृति रहे कि--“सत्य” शास्त्रों में दो प्रकार स
 प्रतिपादन किया गया है। जैसे-द्रव्यसत्य और भावसत्य। द्रव्यसत्य में
 कहते हैं जो व्यवहार में गोलने में आता है। जैसे कि-व्यापारादि में सत्य का
 भावण करना। तथा जो वाक्य किसी को कह दिया है, उसका पूर्ति कर
 म दत्तचित्त या साधन रहना। परन्तु जो पदार्थों के तत्त्व को जानना है
 फिर उन्हीं पदार्थों के तत्त्वों की अन्तःकरण में दृढ अज्ञा धारण करनी है
 उसको भावसत्य कहते हैं, क्योंकि-सामान्यतया पदार्थ दो हैं वैतर्किक-
 जान पदार्थ और अजीव पदार्थ। अतएव सिद्ध हुआ कि-इन दोनों पदार्थ
 में सम्यग्दृष्टि आत्मा के ही भाव सत्य हो सकते हैं। ७ सयम-पूर्वक
 सप्तदश प्रकार से सयम पालन करना चाहिए। ८ तप कर्म-तप का वास्तविक
 अर्थ है इच्छा निरोध करना। यद्यपि इस तप कर्म के शास्त्रों में अनेक
 भेद प्रतिपादन किये गए हैं तथापि उन सब का भाव यही है कि-इच्छा निरोध
 करके साधु फिर आत्मदशा धने। ९ चियाप-(त्याग) सब प्रकार से सगा का
 परित्याग करना, तथा स्वयं आहारादि लाकर अन्य भिक्षुओं को देना, क्योंकि
 हेम कोष में ज्ञान का पर्यायवाची नाम त्याग भी कथन किया गया है। तथा
 इस शब्द की वृत्ति करने वाले लिखते हैं। जैसे कि-“विद्या-निर-
 मय सगाना सविममना माधुदान वा” अतएव साधुओं को योग्य है कि वे
 परस्पर दान करें। १० ब्रह्मचर्याग्राम-ब्रह्मचर्य में रहना अर्थात् ब्रह्मचर्य
 यनना। इस प्रकार जब अन्तःकरण से साधुवृत्ति का पालन
 किया जायगा, तब आत्मा स्व स्वयं से रहित होकर निर्वाण पद का प्राप्ति
 करता है। उपरान्त मादि अनन्त पद वाला होजाता है। अतएव गुरुप
 म आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों ग्रहण किये गये हैं इसलिये ‘साधु
 पद को शास्त्र में ‘धर्म देव’ के नाम से लिखा है, क्योंकि-जो सुप्रसन्न साधु है
 उस समार समुद्र में डूबने हुए प्राणियों के लिए द्वीप के समान आश्रयदाता
 है। इस लिये-ससार समुद्र से पार होने के लिये ऐसे महामुनियों की सहायता
 करनी चाहिए जिससे आत्मा अपना वा अन्य का उद्धार कर सके।

श्री श्री नन्द-प्रकाश-भक्तिसौन्दर्य-गुरु-सम्पन्न-वचनात्मिका द्वितीया कण्डिका समाप्ता।

रूपी ग्राम कदापि सुगन्धित नहीं रह सक्ता। प्रत्युत व्याधियुक्त होकर शीघ्र ही परलोक की यात्रा के लिये कटिबद्ध हो जाता है। सारांश यह है कि—दोनों प्रकार के ग्रामों की व्यवस्था को ठीक करना उसी का नाम ग्रामधर्म है। ग्राम जिन प्रकार उन्नति के शिखर पर आरुढ़ होजाए और ग्रामवासी जन आनन्द पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें इस प्रकार के नियम जो स्थविरों ने धाधे हों उन्हीं का नाम ग्रामधर्म है।

० नगरधर्म—प्रति नगर का भिन्न २ प्रकार से आचार व्यवहार होता है, परन्तु जिन नियमों से नगरवासी जन शांति और आनन्द पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें, ऐसे नियम जो स्थविरों द्वारा धाधे हों, उन्हीं का नाम नगरधर्म है। क्योंकि—स्थविरों को इस बात का भली भाँति ज्ञान होता है कि—अब नगर इस व्यवस्था पर आरुढ़ है, इस लिये अब देश या कालानुसार इन नियमों की योजना की आवश्यकता है। जैसे कि—जब नगर व्यवहार या व्यापार की उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है और जिसके कारण व्यापारी वर्ग धन के लाभ के लिये नासारिक उन्नति के शिखर पर पहुँचते हैं, उस समय लोग विवाह आदि शुभ क्रियाओं में मनमाने धन का व्यय करने लग जाते हैं। उन्हें उस समय किसी प्रकार की भी पीड़ा नहीं होती, परन्तु जब व्यापार की क्रियाएँ निर्मल पड़ जायें और फिर भी उसी प्रकार विवाहादि क्रियाओं में धन व्यय किया जाए तो उन लोगों को अवश्यमेव कष्टों का मुह देखना पड़े। परन्तु उस समय तो नगर के स्थविर उन नियमों को धाध लेते हैं जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार होते हैं, जिनके द्वारा नगरवासी जन धन के न्यून होजाने पर भी उक्त क्रियाओं के करते समय दुःखों का अनुभव नहीं करते। इसी का नाम नगर धर्म है। नगरधर्म उसको भी कहते हैं जिसमें धन न लगा हो। इस शब्द से निश्चित होता है कि—पूर्व काल में जब राजे लोग नगर की स्थापना करते होंगे तब उस की वृद्धि के लिए कुछ समय तक धन नहीं लगाते होंगे। यह नियम आजकल भी कतिपय मंडियों में देखा जाता है। सारांश यह निष्कर्ष कि—प्रति नगर का खान, पान, वेष, भाषा, कला, कौशल इत्यादि प्रायः भिन्न ० होती है। अतः जो नगर स्थविरों द्वारा सुरक्षित हो रहा हो उसी को नगरधर्म कहते हैं।

२ राष्ट्रधर्म—राष्ट्र शब्द देश का वाची है। जिस प्रकार देश की बिगड़ी हुई व्यवस्था ठीक होसके उसी का नाम देशधर्म है। यद्यपि देश शब्द के साथ ही राज्य धर्म की सत्ता भी निश्चित होती है, तथापि राज्य धर्म को सूत्र-कर्ता ने पृथक् नहीं माना है, क्योंकि—राजा का सम्बन्ध देश के ही साथ है राजा ही देश का मरक्षक होता है, इसलिये राजा या राज्यधिकारी लोगों को सूत्र-कर्ता

राष्ट्रस्थविर के नाम से लिया है, जो राष्ट्र को सब तरह से सुरक्षित रखने और इस प्रकार के नियमों का प्रादुर्भाव करते रहें, उसी का नाम राष्ट्रधर्म । जैसेकि—विदेश से निम्न = नियमों के द्वारा व्यापार हो सकता है और निम्न = नियमों द्वारा हमारा व्यापारी वग विदेशी पदार्थों से लाभ उठा सकता है तथा अधिक विदेशी व्यापार क्या हमारे देश निवासियों को निर्धनता प्रदानेगा ? क्योंकि—जब स्वदेशी पदार्थ क्रय विषय होते ही नहीं, तब उन की उत्पत्ति में न्यूनता पड़ने लगजायगी, इस प्रकार के भाव उनके अन्तःकरण से उत्पन्न होते रहते हैं । फिर साथ ही राष्ट्र स्थविर इस प्रकार अपने लोगों से अनुभव करते हैं कि—अब यह राष्ट्र व्यापार वेप अथवा भाषाओं से किस प्रकार सुशोभित होसकता है तथा जो आजकल दगडनीति है क्या वह समयानुसूल है ? या समय के प्रतिफल है ? एवं जो राजकीय कर (महसूल) क्या वह न्याय संगत है ? या न्याय से रहित होकर करादि लिये जाते हैं । तथादि पिछागों को जो राष्ट्र स्थविर हों वे सर्वदैय काल अपने अन्तःकरण में सोचते रहें । इसका मुख्य कारण यह भी है कि—जैसे काष्ठ का पात्र एक ही तरफ आग पर चढ़ा करता है उसी प्रकार जिस विदेशी पदार्थ (माल) पर अधिक कर लगे और राजा उलात्कार से अल्प मूल्य में उम्र माल को खरीद ले, तो आगे के लिये घड़ा चाहिए से माल आना बन्द होजाता है । जिससे देश प्रयत्नति दशा को पहुच जाता है । जिसका परिणाम जनता को बड़े भयकर रूप से भोगना पड़ता है । अतएव राष्ट्र स्थविर देशों-निति के सर्व उपायों को सोचने रहें, तथा यदि देश में कई जातिया का समूह बसता हो, तो राष्ट्र स्थविरों को योग्य हो कि—वे इस प्रकार के नियम बनावें जिससे उन जातियों में परस्पर घमनस्य भाव उत्पन्न न होने पावें । कारण कि—घर की फूट किसी भी संपत् की रुद्धि का हतु नहीं होती अपितु उस का नाशक ही होती है । तथा देशोन्नति के नियम द्रव्य, क्षेत्र, काल और मात्र को ही देखकर रखे जाते हैं, या उन नियमों का विशेषतया सम्बन्ध साम, दाम, भेद और दृढ नीति के आधार पर ही होता है । राष्ट्रीय स्थविर प्रजा और राजा दोनों से सम्बन्ध रखते हैं, और दोनों की सम्मति से देशकालानुसार नियम निमाण करते रहते हैं । सो उन्हीं स्त्रियों के माहात्म्य से प्रजा और राजा में परस्पर प्रेममय नूतन जीवन का संचार होने लगता है । एवं जिस राष्ट्र के जो वेप, भाषा, धर्म, ध्यान व्यवहार या व्यापारादि हों उन्हीं के अनुसार राष्ट्रीय स्त्रिय नूतन नियम वाली का निमाण किया करते हैं तथा राष्ट्रीय पुरुषों को अपने देश की औपध नितनी लाभ कारक होती है, उसके शतांश में भी विदेशी औपध रोम के मूल कारण का निषेध करने में समर्थता नहीं रखनी इत्यादि पिछागों

को राष्ट्रीय स्थविर भली प्रकार विचारा करते ह ।

■ पाखंडधर्म-जिन कार्यों में बाहरी आडम्बर तो विशेष हो, परन्तु धर्म का अंश सर्वथा न पायाजाय उसीको पाखंडधर्म कहते ह । जैसे कि-सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चरित्र का तो लेगमात्र भी न हो, परन्तु काय वृष्ट तथा सन्यासी होकर हस्ती की सवारी, डेरा, तम्बू, वाग, वगीचे, आयाड़े आदि की सयोजना करनी तथा सहस्रों वा लाखों रूपयों पर अधिकार रख कर परिव्राजकाचार्य वा महंत तथा हंस परमहंस यन बैठना, ये सब उक्त क्रियाएँ मुनि धर्म से रहित करने वाली होती ह । क्योंकि-ये ही उपाधिया तो गृहस्थाश्रम में थीं, फिर जब सन्यास धारण कर लिया तब भी अगर धन, भूमि और स्त्रियों की उपाधि पीछे लगी रही, तो चतुर्थाश्रम धारण करने की आवश्यकता ही क्या थी ? शोक सलिलपना पड़ता है ! यह आर्य भूमि पूर्ण काल में ऋषि महर्षियों से सुशोभित होरही थी, परन्तु आजकल प्राय इस भूमि में उक्त पदों की केवल सहाय मात्र रह गई है, और तो क्या कोई भी कुरुत्य ऐसा नहीं जो ये नामधारी मुनि (साधु) नहीं करते, अपितु सभी कुरुत्य ये कर बैठते हैं । न्यायालयों में उनके भगड़े विद्यमान रहते ह, राज कीय दण्ड ये भोगते हैं, भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण करने में उनका कोई भी विवेक नहीं, पात्रन्मात्र मादक द्रव्य हैं, प्राय उनकी ये लोग आनन्द पूर्वक सेवन करते हैं । फिर भी ये आस्तिकों के शिरोमणि बनने का साहस रखते हैं, धर्मात्मा बनने का लोगों को विनापन पत्र देते रहते हैं अर्थात्-एव विध कुरुत्य करते हुए भी ये धर्मात्मा कहते ह । अब उतलाइये यह पाखंड धर्म नहीं है तो और क्या है ? जिस प्रकार सन्यासी लोग क्रिया से पतित होरहे हैं, उसी प्रकार उदासी बेरागी निर्मले ओघड़े पोष आदि लोग भी क्रिया का प्राय नाम ही भूल गये हैं । देगों में धर्मोन्नति के स्थान पर ये लोग धर्म को अधोगामी बना रहे हैं । क्योंकि-उक्त नाम धारियों की सगति से प्राय धनी लोग व्याभिचार करना सीख जाते हैं, जिन्हें कोई व्यसन न लगा हो ये लोग भी उक्त महात्मायों की सगति से व्यसनसेवी बन जाते हैं । जैसे कि अगर कोई भद्र पुष्प इन के डेरे आदि रंगानों में जाता है तो उस भक्त को भाग चरस आदि का स्वभाव तो स्वाभाविकता से पट ही जाता है । क्योंकि-प्राय शिष्य सदा गुरु का अनुसरण करने वाला ही होता है । जब ये अपने गुरुओं की सत्परा से व्यसनी बन जाते ह तब उनको धनके संग्रह करने की अत्यन्त उत्कट इच्छा होजाती है । परन्तु ये कोई काम करना नहीं चाहते जिससे उनको फिर जूए और चौर्व्य कर्म का महारा लेना पडता है । जब ये उक्त क्रियाओं में लग गए तो फिर कौन सा दुष्कृत्य है जो उनको सेवन न करना पड़े । अतः ये सब पाखंड धर्म ह तथा आजकल बहुत सी आत्माएँ

अपने मासी इच्छा पूर्ति करने के लिये वेदान्ती बन बैठते हैं। जिनका मुख्य सिद्धान्त 'अने ग्रन्थ द्वितीये नास्ति' जगत् में एक ब्रह्म ही है और कोई दूसरा पदार्थ नहीं। अतएव विषयादि कुकृत्य करने में कोई दोष नहीं है। क्योंकि—मायामय जगत् है, ब्रह्म सत् है, पञ्च माया असत् है, जग माया असत् मिश्र होती है, तो फिर विषयादि वृत्तियों का आसेधन करने में किम प्रकार दोष आसकता है? अतएव स्त्री और पुरुष का परस्पर मिलना ही ब्रह्म की पञ्चता है, इस प्रकार कुहेतुओं से प्रायः भद्र जीवों को अपने अनुसार करने विषयानन्दी बनकर ब्रह्मपात्री कहलाते हुए धर्मान्नात बन रहे हैं। तापस—यह है कि—शब्द, रूप, गन्ध, रस, और स्पर्श, इन के धर्माभूत होकर नाना प्रकार के कुहेतुओं से लोगों को नमस्का कर अपने मन की वासना को शान्त करते हैं। अपना मन्तव्य सिद्ध करने के लिये किसीने तो योग का आश्रय लिया हुआ है, और किसी ने ब्रह्म का, और किसी ने ईश्वर का, तथा किसी ने देवी या देवताओं का। वास्तव में भाव अपने स्वार्थसिद्धि के ही होते हैं। जिस प्रकार वेदान्ती अपना काम सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार यामी, गुलाब दासियें इत्यादि अनेक मत धारी अपने इन्द्रिय सुखों के यथा भूत होकर बाहरी आङ्गार धारण कर अपने आप को धर्मात्मा कहला रहे हैं। जिसका परिणाम—धर्मान्नति या देशोन्नति के स्थान पर धर्माधनति और देशाधनति हो रहा है। सो यह सब पाण्डव धर्म ही है। क्योंकि—जहां पर सम्यग् ज्ञान दर्शन और चरित्र नहीं है, वहां पर पाण्डव धर्म ही होता है। तथा पाण्डवधर्म का मुख्य प्रयोजन यही होता है कि—बाहिर के आङ्गार से बहुतसे भद्र जीवों को छुला जाए, और अपने मनकी वासनाओं की पूर्ति की जाए। जैसे कि—वर्तमान काल में गृह्य से धर्म के नाम पर आङ्गार रच कर अपने मन के भावों की पूर्ति कर रहे हैं।

५ कुलधर्म—उन्नादि कुलों का जो आचार चला आ रहा है, उस आचार में यदि कोई त्रुटि उत्पन्न होगी हो, तो कुल स्थविरों का कर्तव्य है कि—उस त्रुटि को दूर करें। जैसे कि—जिन कुलों का स्वभाव से यह धर्म हो गया है कि—भासमच्छेद नहीं करना, सुरापान नहीं करना, आगेटक कम नहीं करना तथा परस्त्रीगमन या वेश्यागमन इत्यादि कुकर्म नहीं करने। यदि उन कुलों में कोई व्यक्ति स्वच्छन्दाचारी होजावे तो उसे योग्यता पूर्वक शिक्षित करना कुलस्थविरों का कर्तव्य है। आगे के लिये वे कुलस्थविर इस प्रकार के नियम निर्णित करें, जिससे अन्य कोई व्यक्ति फिर स्वच्छन्दाचारी न बन सके। जिस प्रकार लौकिक पक्ष में कुलधर्म माना जाता है, ठीक उसी प्रकार लोकोत्तर पक्ष में भी कुलधर्म माना गया है। जैसे कि—

यदि एक गुण के शिष्यों का परिचार विस्तृत होगया हो, तो उसे कुल कहते हैं। फिर उनका जो परस्पर सम्बन्ध है या गण्य समूहामक है, उसका धर्म प्रयाग समाचार जो है उसी का नाम कुलधर्म है। उस धर्म को ठीक पालन करने के लिए जो नियमों को निर्माण करना है यही कुलस्थायियों का कर्तव्य है। कुलस्थायि सदैव पाल इसी बात के विचार में रहें, जिस में कुलधर्म भरी प्रसार न चलता रहे। जिस प्रकार लौकिक कुलधर्म में यदि कोई त्रुटि आगई हो तो उसे कुलस्थायि दूर करते हैं, इसी प्रकार यदि धार्मिक कुल धर्म में कोई व्यक्ति व्यवृन्दवृत्ति होगया है, तो धार्मिक कुलस्थायि उस त्रुटि को दूर करने की चेष्टा करें साथ ही इस प्रकार की नियमावली निर्माण करें, जिस में कुलधर्म अच्छी प्रकार चलता रहे। जैसे—कुल समाचार, परस्पर वन्दना, व्यवहारमूल, अर्थप्रदान, उपधान, तप, व्याध्याय, प्राण, व्युत्सर्ग इत्यादि क्रियाएँ जो कुल में चली आती हैं वे उसी प्रकार चलती रहें इस प्रकार के धर्म के प्रवर्तक कुल स्थायि ही होते हैं।

६ गणधर्म—अनेक कुलों का जो समूह है उनका जो परस्पर सम्बन्ध है उस सम्बन्ध की व्यवस्था ठीक प्रकार में हो रही है तो उस को गण धर्म कहते हैं। यद्यपि गण शब्द समूह का धार्मी है तथापि कृति से यह शब्द अनेक स्थानों में व्यवहृत हो रहा है। आचार्यगुरु गुरु के द्वितीय धर्मसम्बन्ध के पाठ से निर्मित होता है कि—पहिले समय में गणधर्म का अति प्रचार था। पौराणिक-यत्ना जिस स्थान पर जो राजाओं की गणना आती है उस स्थान पर साथ ही यह पद पड़ा गया है कि—“गणराज जो गण की सम्मति से राजा हुआ हो, उस गणराज कहते हैं अर्थात् जिस प्रकार आज कल अमेरिकी देशों में “गणराज” पद की स्थापना की जाती है उसी प्रकार पूर्व काल में आदिनाथ सागर में भी बहुत से व्यक्ति गणराज पदवाहक होते थे। जैसेकि—नित्या यमी मूल में लिखा है कि—नयमाली जानि के राजे और नरनन्दी जानि के राजे बार्गी और कोणल दश पर गणराज करते थे। प्रजा की सम्मति पूर्वक उन व्यक्तियों को राजासिंहासनावृद्ध किया जाता था, फिर वे नियत समय पर प्रजा प्राप्ता करते थे, और उनकी आमा प्रजा सम्पदनया प्राप्त करती थी। परन्तु यह आमा नियत समय तक ही रहती थी। गणराज प्रजा की सम्मति से इस प्रकार होते थे, जिस प्रकार आजकल मेमर बुने होते हैं। तथा अब हम इस से छुट्टे पक्ष में आते हैं नय गणराज एक छुट्टे में देश में होते हैं, जैसेकि—जो छुट्टे २ कुलों का एक समूह होता है उसी को गण कहते हैं, फिर गण की सम्मति से जो उस गण का नेता चुना जाय उसी का नाम गणराज रहता है जिसे आजकल लोग प्रधान (प्रिन्सिपल) कहते

दिन प्रतिदिन अभ्युदय होने लग जाता है। अतः गणधर्म के नियम गणस्थविरों को सुचारु रूप से मनाने चाहिए। धर्म पत्र के लिहाज से देखा जाय तो गण साधुओं के समूह का नाम है, उसका जो धर्म (समाचार) है उसी का नाम गणधर्म है क्योंकि—साधुओं के गण में आचार्य, उपाध्याय, गणी, गणायच्छेदक, प्रवर्तक और स्थविर ये छ पदधारी व्यक्तियाँ होती हैं, और भलीप्रकार गण की रक्षा वा विगुडि करते रहना इन का कर्तव्य होता है। जैसेकि—१ आचार्य का कर्तव्य होता है कि—गच्छ की भली भाँति रक्षा करते हुए गण में ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार तपाचार, और चलपीयाचार की वृद्धि करता रहे। ज्ञानाचार—ज्ञान की वृद्धि करना, दर्शनाचार—सम्यक्त्व की विगुडि के उपाय सीखने वा सिगलाने, चारित्राचार—चारित्र की विगुडि गण में करते रहना, तपाचार—गण में तप कम का प्रचार करना और चलपीयाचार—तप सयम में पुरुषार्थ करना। २ उपाध्याय का कर्तव्य है कि गणवासी भिक्षुओं को सूत्र और ग्रन्थ प्रदान कर विद्वान् बनाना, जिस प्रकार होसके गच्छ में विद्या प्रचार करना। ३ गणी—गच्छ की प्रियाओं का निरीक्षण करता गणी का कर्तव्य है, यदि शुभ प्रियाएँ होरही हों तो उन के कर्ताओं को धन्यवाद देना, यदि अशुभ होरहा हो तो उनके कर्ताओं को शिक्षित करना। मुनियों को साथ लेकर देश और विदेश से गण के योग्य सामग्री का संपादन करना गणायच्छेदक का कर्तव्य है जैसेकि—घस्त्र, पात्र तथा ज्ञान के उपकरण पुस्तकानि जिस के कारण गण सुरक्षित रहसके और गण में किसी भी उपकरण की गति न रहे। ४ प्रवर्तक—अपने साथ के रहनेवाले मुनियों को आचार गोचार में प्रवृत्त कराना तथा जहाँ किसी स्थान पर मुनि-सम्मेलन आदि होजाय तो उस सम्मेलन में मुनिया की आहार पानी से रक्षा (सेवा) करना और वैवाचित्य में दक्षचित्त रहना। ५ स्थविर का कर्तव्य है कि—जो आत्माएँ धर्म से पतित होरही हों उनको धर्म में स्थिर करना तथा जिन्होंने प्रथम धर्म के स्वरूप को नहीं जाना है उन आत्माओं का धर्म पथ में आरुढ़ करना और उनको उस धर्म में स्थिर करना। यद्यपि गणधर्म उपाधि भी होती है, परन्तु वह श्री तार्थङ्करदेव के विद्यमान होने पर ही होती है। क्योंकि—जो तार्थङ्करदेव का मुख्य शिष्य होता है उसे ही गणधर्म कहते हैं। अतः धार्मिक गण में जो उपाधिधारी मुनि हों उन्हें योग्य है कि वे गण में इस प्रकार के नियमों का सयोजना करें जिससे गण में ज्ञान दर्शन और चारित्र का वृद्धि होती रहे। तथा गच्छवासी मुनि शक्तिपूर्वक सयम वृत्ति की आरंभना कर सुगति के अधिकारी बनें। कारण कि—गण स्थविरों की योग्यता इसी बात में पाई जाती है कि गण सुरक्षित होना हुआ उन्नतिशाली बन सके।

है । सारा गण उस प्रधान की आज्ञा पालन करता रहता है । श्रीधर्मण भगवान् महावीर स्वामी ने जब आनन्द गृहस्थ को आचक्र के १२ नियम धारण करवा दिये, तब आनन्द आचक्र ने श्री भगवान् से प्रार्थना की कि—इन गृहीत नियमों को मछु कारणों के बिना यत्न पूर्वक पालन करूंगा । उन्हा छु कारणों में एक कारण “गणाभिओगेण” गणाभियोग लिया है अर्थात् किसी कारणसे मुझे यदि ‘गण’ कहें वा ‘गण पति’ कहें तो मुझे वह काय करणीय होगा परन्तु मेरा गृहीत नियम खडित नहीं समझा जायगा । कारण कि—उस कृत्य को ‘गण’ करवा रहा है वा गणराज की आज्ञा से मैं वह कार्य कर रहा हूँ इत्यादि । इस कथन से यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है—कि पूर्व काल में गण वा गणराज का किस प्रकार चार प्रग्रन्थ चलता था ? धार्मिक कृत्यों के धारण करते समय भी गणधर्म का अवश्य ध्यान रक्खा जाता था । साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रक्खा जाता था कि—हमारे गणमें किसी कारण से फूट न पड़ जाय जिस के कारण गणधर्म का फिर सन्धान करना कठिन होजाय । कारण कि—गणधर्म में विघ्न उपस्थित करना तो सुगम है परन्तु—जब गण में फूट पड़ जाती है तब गण का सुधार होना अति कठिन हो जाता है, अतः गण में परस्पर वेमनस्यभाष उत्पन्न नहीं करने चाहिये । जिस प्रकार नियमों द्वारा गण सुरक्षित रह सके, प्रत्येक व्यक्ति को उसी विचार में रहना चाहिये । गण शब्द का ही अपभ्रंश आजकल घरादरी शब्द प्रचलित हो रहा है, गणस्थविर के नाम पर चौधरी शब्द व्यवहृत हो रहा है । अतएव यही घरादरी ठीक काम कर सकती है जिसके चौधरी दत्त और घरादरी को उन्नति शाली बनाने में दत्तचित्त होकर काम करें । क्योंकि—जब गण (गरादरी) गण स्थविर (चौधरी) के वश में होगी वा माला के मणियों के समान एक सूत्र में ओतप्रोत होगी तब जो गण में आपत्तियाँ होंगी स्वयमेव शान्त होजायेंगी । जिस प्रकार माला की मणियाँ (मणके) एक सूत्र में ओतप्रोत होकर स्मरण में सहायक होते हुए देवताओं का आवाहन कर लेती हैं वा परमात्म पद की प्राप्ति करा देती हैं, उसी प्रकार गण का ठीक प्रकार से भगठन अनेक प्रकार के कष्टों से विमुक्त करने सुख और शांति की प्राप्ति कराने लग जाता है । व्यय दार पक्ष में भगठन को देखकर प्रतिभूल व्यक्तियाँ अपने आप वैरभाव को छोड़ कर उन से मेल करने लग जाती हैं । तथा जो काम राजकीय सम्बन्धी हों उन्हें गणस्थविर सुगम पूर्वक करा सकते हैं । धार्मिक कार्य भी गण स्थविर यही शांति पूर्वक कराते हुए नगर वा देश में धर्म—उद्योग कर सकते हैं । अतएव सिद्ध हुआ कि—कुल धर्म ठीक होजाने पर गण धर्म भी मलीप्रकार चलसकता है, गणधर्म ठीक होजाने से गण में शांति और परस्पर प्रेम का सर्वप्रकार से

फ्योंकि-धार्मिक गण की उन्नति को देखकर बहुत से भव्य जीव धर्म पथ में आरुढ़ होजाते हैं । गणवासी मुनियों की भक्ति और उन पर उनकी भ्रष्टा दृढ़ होजाती है । मुनि भी कलह आदि वृत्तियों से दृष्ट कर धर्म प्रचार में लग जाते हैं । जिस प्रकार लौकिकगण अपनी सर्व प्रकार से उन्नति करता हुआ लौकिकसुख की प्राप्ति कर लेता है उसी प्रकार धार्मिकगण भी धार्मिक उन्नति करता हुआ निर्याणपद को प्राप्त कर लेता है । सो इसी का नाम गणधर्म है । सायण इतना ही है कि-गणस्थविरों का कर्तव्य है कि वे जिस प्रकार होमके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार नयनियमों के अनुसार गच्छ को उन्नतिशाली बनाने की चेष्टाएं करते रहें । जिस प्रकार कालचक्र परिवर्तनशील माना गया है उसी प्रकार गणधर्मादि के नियम भी देशकालानुसार नयनयन जाते हैं । जिसप्रकार कुलधर्मों की नीति काल के अनुसार परिचित होती रहती है, उसीप्रकार गणस्थविर भी कालानुसार अपने गण की रक्षा के लिये नूतन से नूतन नियम निमाण करते रहते हैं । स्मृति रहे कि-उस नियम वाली में मर्यादित धर्म को नूतन रूप दिया जाता है न कि धर्म का व्यवच्छेद ही किया जाता है जैसे कि-श्री धर्मल भगवान् महाविर स्वामी ने भगवान् अनितनाय तीर्थंकर से लेकर भगवान् पार्श्वनाथ पर्यन्त जो चार महाव्रत चले आते थे, उन्हें समय को देखकर पांच महाव्रत का रूप दे दिया, न कि सवथा उनको व्यवच्छिन्न कर दिया । मनुष्यों की बुद्धि आदि कालचक्र के अनुसार बढ़ता है, अतः उसी के अनुसार उस समय के स्थविर ठीक व्यवस्था पाय लेते हैं । सो उन्नी व्यवस्था का नाम गणधर्म है ।

७ सद्गुणधर्म — जिस प्रकार कुलों के समूह का नाम गणधर्म होता है उसी प्रकार जो गणों का समूह है, उस को सद्य कहते हैं, उस सद्य को सुरक्षित रखने वाले सद्य स्थविर कहलाते हैं, वे उस प्रकार के नियमों की सयोजना करते रहते हैं जिसमें सद्य धर्म भली प्रकार से चलता रहे । कारण कि-सद्य धर्म के ठीक होजाने से सद्य प्रकार की व्यवस्था ठीक चली रहती है । जिस प्रकार कुलधर्म का सुधार गण धर्म के आश्रित रहता है, ठीक उसी प्रकार गण धर्म का अभ्युदय सद्य धर्म के आश्रित होजाता है । इस कथन से यह भी शिक्षा मिलती है कि जो लोग संगठन करना चाहते हैं, वे जब तक कुल धर्म और गणधर्म की व्यवस्था ठीक न कर लें, तब तक उनका राष्ट्रीय सद्य दृढ़ता नहीं पकड़ सकता । अपरच राष्ट्रीय सद्य उसी समय ठीक होसकता है जब कि उसका अभ्युदय रूप कुलधर्म और गणधर्म भली प्रकार भगदित होनापै क्योंकि-जैसे पुरुष के सद्य अवयवों में दो आँखें प्रधानता रखती हैं, उसीप्रकार सद्यधर्म के उक्त दोनों धर्म प्रधान अंग हैं । फ्योंकि-शरीर के चाहे कितने

ही अवयव सुरक्षित न रह सकें, परन्तु आखों के सुरक्षित रहने पर उन अवयवों का भली प्रकार प्रतिकार किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार सघर्ष के स्थविरों के साथ यदि कुलधर्म के स्थविर और गणधर्म के स्थविर भली प्रकार सम्मिलित हो जाय तथा परस्पर तीनों स्थविरों की सम्मति मिल जाय या परस्पर नियमों में उनका वैमनस्यभाव उत्पन्न न हो या कुल धर्म के स्थविर और गण धर्म के स्थविर भली प्रकार अपना पक्ष त्यागकर सघर्ष धर्म के स्थविरों की आज्ञा पालन करें, तो दिनप्रतिदिन सघर्ष धर्म अभ्युदय को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि "सघर्षधर्म" शब्द की वृत्ति करने वाले लिखते हैं "सघर्षमा-शौचसमाचारा" अर्थात् सघर्ष धर्म उसका नाम है जिस की उन्नति के उपायों का अन्येषण ग्रामस्थविर, नगरस्थविर, राष्ट्रस्थविर, प्रशास्तस्थविर कुलस्थविर और गणस्थविर एकत्र होकर करें तथा उक्त धर्मों को सुरक्षित रखने के लिये देशकालानुसार नियमों की संयोजना करें। जिस प्रकार सघर्ष धर्म के मुख्य अवयव कुलस्थविर और गणस्थविर पूरे लिखे जा चुके हैं, ठीक उसी प्रकार सघर्ष धर्म के मुख्य अवयवरूप राष्ट्रस्थविर तथा अन्य स्थविर भी हैं। कारणकि—यावन्मात्र धर्म ऊपर कथन किये जा चुके हैं, और यावन्मात्र उनके स्थविर प्रतिपादन किये गये हैं, उन सबका एक नियत समय पर एकत्र होना फिर परस्पर देशकालानुसार उक्त धर्मों के नियमों पर विचार करना, इतना ही नहीं अपितु सर्वधर्मों की दशाओं का अन्तर्गम दृष्टि से अवलोकन करना, उनकी वृद्धि और हानि की ओर ध्यान देना, सब की सम्मति के अनुसार या घटसम्मति पूर्वक प्रस्ताव पास करना इत्यादि को भी सघर्ष धर्म कहते हैं। जिस प्रकार जैनमत में समयानुसार कुलरजगत् की या कर्मभूमियों की व्यवस्था ठीक बाधते आए हैं, उसी प्रकार परमत में स्मृतिकार भी देशकालानुसार नियम बाधते रहे हैं। परन्तु उन स्मृतिकारों ने विशेष दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। क्योंकि प्रायः उनकी स्मृतियों में भद्राभद्र पर विशेष विचार नहीं किया गया। नईयों ने तो अतिधिसत्कार में पशुवध भी लिख डाला है, तथा अन्य कई प्रकार से

१ वशिष्टस्मृति के चतुर्थोऽध्याय में लिखा है कि—पितृदेवतातिथि पूजाया पशु हिंस्यात् । मनुष्ये च यज्ञे च पितृदेवतकर्मणि । अत्र च पशु हिंस्यान्नाभ्येत्यत्रही ननु ॥ नाहत्वा प्राणिनां हिंसा मासमुपचन वचित् ॥ न च प्राणिवध स्वर्ग्यस्तस्माद्भाग्यवधोऽवध । अयापि प्राद्विषाया वा रात्रया वा अभ्यागतया वा महोत्त वा महान रापचेदेवमस्यातिथ्यं कुर्वतीति ॥

पितर देवता और अतिथि इनकी पूजा में पशु का हिंसा करे। कारण कि मनु का यह वचन है कि—मनुष्य में यज्ञ में पितर और देवताओं के निमित्त जो क्रम है, उन में पशु की हिंसा करे,

मास भक्षण का विधान कर दिया है। हमीलिये ये स्मृतियाँ आधुनिक समय में विचारशील व्यक्तियों के सम्मुख उपहास का पात्र बन रही हैं। परन्तु जैन कुलियों के नियमों में यह बात नहीं देखी जाती। मायही जैन शास्त्रकारों ने यह भा कथन कर दिया है कि देशकालानुसार धार्मिक अंग को ध्यान में रखते हुए नियम निमाण कर लेने चाहिए।

जिन प्रकार राष्ट्रीय सम्प्रथम-प्रचार दश का अभ्युदय करने वाला होता है वीक उन्नी प्रकाश धर्म पक्ष में श्रीसच अपने पवित्र नियमों से श्रीसच के अभ्युदय करने वाला होता है। क्योंकि-वृत्तिकार लिखते हैं कि-"आतना का गुरु समुदाय रूपरचनुवर्णों का सघस्तद्वम् न समाचार "इसका भावार्थ यह है कि-श्रीजने भगवान् ने चार प्रभार का सघयणन किया है जैसेकि-साधु, साध्वी, श्रावक और धार्मिक। इन्हीं चारों के समूह का नाम श्रीसच है। जो जय चतुर्विध सघ के स्थिति एकत्र होकर सघ के अभ्युदय के नियम निमाण करें और उन्हा नियमों के आधार पर धामघ अपने ज्ञान दर्शन और चारित्र की वृद्धि करना रहे, उन्नी को सघधर्म कहते हैं। श्रीसच का अपमान करने वाला व्यक्ति दुर्लभयोधि, कम की उपाजना करता है। जिस प्रकार दुर्लभयोधिकम की उपाजना की जाती है, वीर उसी प्रकार श्रीसच की स्तुति करने वाला व्यक्ति-सुलभयोधि कम की उपाजना करता है जिसने माहात्म्य से फिर यह जिस योनि में जायेगा उसी में सुलभता से उस धर्म प्राप्ति हो जायेगी। अतएव धर्मप्राप्ति और मोधि जीज की इच्छा हो तो श्रीसच का अग्रिम कदापि नहीं करना चाहिए। अपितु श्रीसच की आज्ञा पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। विचार कर देखा जाय तो यह क्या ही सुंदर विधान है कि-साधुगण, मुख्य २ स्थिति, आचार्य, गण की मुख्य २ प्रवर्तनिकायें, श्रावक, गणके मुख्य २ स्थिति, श्रावक इसी प्रकार धार्मिकार्य, गणका मुख्य २ स्थिति और धार्मिकारि किसी एक मुख्य स्थान पर एकत्र होकर धर्माभ्युदय के भागों का अन्येयण करें उन्नी के अनुसार प्रवृत्ति करावें, इसी को शास्त्रकार सघधर्म कहते हैं। नदीमूत्र के आग्नेय की कतिपय गाथाओं में श्रीसच की उपमा द्वारा स्तुति की गई है, जिसमें श्रीसच को चंद्रमा और सूर्य

के कुछ दास नहीं हैं। अथवा जिन्हा न कर।। उन प्राणियों की जिन्हा निय मान नहीं उत्पन्न होते हैं। प्राणियों का हिंसा मा स्वर्ग की गेने राहा है। इस कारण याय यज्ञ मा जा प्राणिया की हिंसा होती है वह हिंसा नहीं है। हिंसा निय जिन्हा स्वर्ग नहा मित्र सक्तता, ब्राह्मण या क्षत्रिय अभ्यास घर में प्राणि हों तो उनके लिय ब्रह्म उल या उल बहुरा पसाव, इस प्रकार आनिध्य करन के नि शन लिखा है।

स उपमा देकर अलङ्कृत किया गया है, जैसे कि-

तव सज्जम मयलक्षण अक्रियराहुमुहदुद्धरिसनिच्च । जय सधचन्द्र ।
निम्मल सम्मत्त विमुद्ध जोएहागा ॥

श्रुति-तपश्च सयमश्च तप सयम समाहारो द्वन्द्व तप सयममेव मृग-
लान्छन-मृगरूप चिह्न यस्य तस्यामन्त्रण, हे तप सयममृगलान्छन । तथा
न प्रियतेऽनभ्युपगमात् परलोकविषया क्रिया येषां ते अक्रिया-नास्ति न त
एव जिनप्रवचनशशाङ्कप्रसनपरायणत्वाद्वाह तस्य मुखमिन्द्राक्रियराहुमुख तेन
दुष्प्रधृष्य-अनभिभवनीय तस्यामन्त्रण हे अक्रियराहुमुखदुष्प्रधृष्य ।
सधचन्द्र इव सधचन्द्र तस्यामन्त्रण हे सधचन्द्र । तथा निर्मल-मिथ्यात्वमल
रहित यत्सम्यक्त्य तदेव विशुद्धा ज्योत्स्ना यस्य स तथा “शेषाद्वे” ति क
प्रत्यय, तस्या मन्त्रण हे निर्मलसम्यक्त्वविशुद्धज्यात्स्नाक । दीर्घत्व प्राग्वि
प्रारतलक्षणादवसेयम्, “निच्च” “नित्य” सर्वकाल “जय” सकलपर
दर्शनतारकेभ्योऽतिशयवान् भव, यद्यपि भगवान् सधचन्द्र सदैव जयन्
वर्तते तथाऽपीत्य स्तोत्रुरभिधानं कुशलमनोवाक्यप्रवृत्तिकारणमित्य-
दुष्टम् ॥ पुनरपि सधस्यैव प्रकाशकतया सूर्यरूपनेण स्तवमाह—

भाषार्थ-हे तप सयम मृगलान्छन घाले । हे अक्रियराहुमुखदुष्प्रधृष्य ।
हे सधचन्द्र । हे निर्मल विशुद्ध ज्योत्स्ना के धारण करने वाले । तेरी सर्वदा जय हो ।
इस गाथा का सारांश इतना ही है कि-स्तुतिकार ने श्रीसध को चन्द्र की
उपमा से सवोधित किया है । जैसे कि हे सधचन्द्र । जिस प्रकार चन्द्र को मृग
का लान्छन होता है, ठीक उसी प्रकार श्रीसध रूपी चन्द्र ने तप सयम रूपी
मृग लान्छन है । इसी लिये इस का यह आमन्त्रण किया गया है कि-हे तप
सयम रूप मृग के लान्छन घाले । फिर जिन की परलोक विषय क्रिया नहीं रही
ऐसे जो नामितक लोग हैं, वेही जिनप्रवचन रूप चन्द्र के प्रमनपरायण
होने से राहु के समान है उन से जो पराभव करने योग्य नहीं है । अतः श्री
सध के लिये यह आमन्त्रण किया गया है कि-हे अक्रिय राहु मुखदुष्प्रधृष्य ।
तथा जिस प्रकार चन्द्र निर्मल होता है ठीक उसी प्रकार मिथ्यात्वरूप मल
स रहित जो सम्यक्त्व है, वही उस सध रूप चन्द्र की विशुद्ध ज्योत्स्ना
(चादनी) है । इसीलिये यह आमन्त्रण किया गया है कि-हे निर्मल सम्यक्त्व
विशुद्ध ज्योत्स्ना घाले सध चन्द्र । तू सदैव मल जय करने वाला हो । यद्यपि
भगवान् सध चन्द्र सदैव जय कर्ता होकर ही वर्त रहा है, तथापि यहा पर
स्तुति करने वाले के मनवचन और कार्य कुशल प्रवृत्ति रूप होनेसे इस कथन
से कोई आपत्ति रूप दोष नहीं है ॥

अथ फिर भी सघ की प्रकाशकता होने से स्तुतिकार सूर्य की उपमा में सघ की स्तुति करत हैं—

परतिस्थिय गह पद नामगस्म तन्तयदिचेत्तलमस्म

नाणुजोयस्म जण भद दममघसुगस्स ॥१०॥

वृत्ति—परतीथिका —कपिलकणमज्ञाक्षपाद्—सुगतादिमतावलम्बित
त एव प्रहा तेया या प्रभा-एकैरदुर्नयाभ्युपगमपरिष्कृतिलक्षणा तामनत
नयमद्वलप्रचनसमु-धविशिष्टज्ञानभास्वरप्रभावितानेन नाशयति-अपन
यतीति परतीथिकप्रप्रमानागच्छ नम्य तथा नपस्तेज एव दीप्ता-उज्ज्वला
लेख्या-भास्वरता यस्य स तथा तस्य तपस्तेजोदीप्तलेख्यस्य, तथा ज्ञानम
गोप्यतो-अस्तुविषयप्रकाशो यस्य स तथा तस्य ज्ञानोद्योतस्य 'नगति' लोके
भद्र कल्याण भर्गो यति शेष, दम-उपशम तत्प्रधान सह सूर्य इय महसुय
तम्य दमसहसूर्यस्य ॥

भाषा—कपिल कणभक्त अक्षपाद् सुगतादि मतावलम्बी रूप
जो प्रहृष्ट उनकी जा एव एक दुनय के ग्रहण करने वाली प्रभा है उस
प्रभा का अन्तर्गत रूपप्रचन में विशिष्ट ज्ञानभास्वर की प्रभा द्वारा परती
थिक रूप प्रदों की प्रभा को नाश करने वाले तप रूप तेज में जिसकी दीप्त
लेखा (प्रभा) है उस श्रीमघ की, तथा जिसका ज्ञान ही उद्योत है अर्थात् अपने
ज्ञान रूप प्रकाश में अस्तुओं के प्रकाश करने वाले उनका लाक्ष में कल्याण हो।
जिसमें उपशम प्रधान है, ना श्रीमघ सूर्य भास्वररूप जो प्रकाश करने वाला है,
उस मम सघसूर्य की जय हो। इस गाथा का सारांश इतना ही है कि-जिस
प्रकार प्रदों की एकदेशी प्रभा के नाश करने वाला सूर्य है, ठीक उसी प्रकार
श्रीमघरूप सूर्य पाण्डित्य की प्रभा के नाश करने वाला है तथा जिस प्रकार
सूर्य दीप्तलेखा वाला है, उसी प्रकार श्री सघरूप सूर्य तप तेज में दीप्त (उज्ज्व
ल) लेखा वाला है, या जिस प्रकार सूर्य रूपप्रकाश से अथ अस्तुओं को
प्रकाशित करता है ठीक उसी प्रकार श्रीमघरूप सूर्य अपने सम्यक् ज्ञान द्वारा
लोक में प्रकाश करने वाला है। अतः सघरूपसूर्यजगत् में कल्याण के करनेवाला
होता है। साथ ही श्रीसघ में उससूर्य में एकविशेषण विशेष पाया जाता है। जैसा कि
श्रीमघ में कपायों का उपशम करना यह गुणविशेष है। अतः उस दमसघसूर्य
की सदा जय हो अर्थात् श्रीसघ रूप सूर्य सदा ही अपने सम्यक् ज्ञान द्वारा
जगत् में प्रकाश करता हुआ जय करता रहे। सो जिस प्रकार धर्म पक्ष में
मानव अनेक भूभोगमात्रों को धारण करि रहता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय
संघ भी सत्र दशा में न्याय माग का प्रचार करता हुआ सदैव काल कल्याण

रहता रहता है, परन्तु इस बात को ठीक स्मरण रखना चाहिए कि-जब तब ग्रामस्थविर, नगरस्थविर, कुलस्थविर, वा गणस्थविर राष्ट्रीय स्थविरों के साथ सहमत न होंगे, तब तक सघस्थविरों के उत्तीर्ण किए हुए प्रस्ताव सर्वत्र कार्य-साधक नहीं हो सकते। इस स्थान से यह तो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि सघधर्म और सघस्थविरों की कितनी आवश्यकता है? इस लिये सघधर्म की सयोजना भली प्रकार से होनी चाहिए। इसीलिये सूत्र रत्ना ने दश स्थविरों की गणना में एक तरह के “पसत्यारथेग” “प्रशास्त्र स्थविरा” लिखे हैं, उनका मुख्य कर्तव्य है कि-ये उक्त धर्मों का अपने मनोहर उपदेशों द्वारा सर्वत्र प्रचार करते रहें। जैसे कि-“प्रशासति-शिक्षयति ये ते प्रशास्तार यमोपदेशकास्ते च ते स्थिरीकरणात् स्थविरास्त्विति प्रशास्त्रस्थविरा” क्योंकि-प्रशास्त्र स्थविर प्राणीमात्र के शुभाशुभक होते हैं। इसीलिये वे अपने पवित्र उपदेशों द्वारा प्राणीमात्र को धर्म पक्ष में स्थिरीभूत करते रहते हैं। कारण कि-नियम पूर्वक की हुई क्रियाएँ सर्वत्र कार्य-साधक हो जाती हैं, किन्तु नियम रहित क्रियाएँ विपत्ति के लाने वाली बन जाती हैं, जिस प्रकार धूमशकटी (रेलगाड़ी) अपने मार्ग पर ठीक चलती हुई अभीष्ट स्थान पर निविधता पूर्वक पहुँच जाती है, ठीक उसी प्रकार स्थविरों के निर्माण किये हुए नियमों के पालन से आत्मा व्यवहारादि दोषों से बचकर धर्म मार्ग में प्रविष्ट होजाता है, जिस का परिणाम उस आत्मा को उभय लोक में सुखरूप उपलब्ध होता है। क्योंकि-यह बात भली प्रकार से मानी गई है कि-आहार की शुद्धि होने से व्ययहार शुद्धि होसकती है। सो यावत्काल पर्यन्त आहार की शुद्धि नहीं कीजाती तावत्कालपर्यन्त व्यावहारिक अन्य क्रियाएँ भी शुद्धि को प्राप्त नहीं होसकतीं। अतएव इन सात स्थविरो का सन्नेप मात्र से स्वरूप कथन किया गया है, साथ ही सात ही प्रकार के धर्म भी बतला दिये गए हैं, सो स्थविरों को योग्य है कि-ये अपने प्रहण किये हुए पवित्र नियमों का पालन करते हुए प्राणी मात्र के हिताय वनकर जगत् के हितैषी बनें।

इतिश्रु—अनन्तरवर्णनाविशेष स्वरूपवर्णनात्मिका तृतीया कल्पि समाप्ता।

अथ चतुर्थी कलिका

सुश पुरपो ! पिछले प्रकरणों में सात धर्मों का सन्नेपता से वर्णन किया गया है, जिसमें लौकिक वा लोकोत्तर दोनों प्रकार के धर्म और स्थविरों की सन्नेप रूप से व्याख्या की गई है क्योंकि-यदि उन धर्मों की विस्तार पूर्वक व्याख्या लिखी जाती तो कतिपय महत् पुस्तकों की सयोजना करनी

पढ़ती। जैसेकि-भणधम या गण्णीयधम की व्याख्या महर्षों केमकों में की जासकती है। पुस्तकों की ७-८ वनारें और मित्रियों की ६४ कलारें तथा आ १०० प्रकार के शिष्य धर्म हैं व सत्र गण्णीय शिष्या में ही लिय जासकते हैं। शिष्या पद्धति का धर्म भी प्रणाम्भुम्भारिणों द्वारा नियत किया हुआ जाता है, परन्तु ये धर्म देशकालानुसार ही निमाण किये जाते हैं अतएव उन विषय का हम स्थल पर केवल दिग्दर्शन ही कराया गया है न कि विस्तार। स्मृति रख व सत्र सांकेतिक धर्म और तात्त्विक भाग को ही टीका कर सकते हैं, गुरुपरस्ताव को। परन्तु अत्र-अत्र उन दो धर्मों का धर्मेन किया जाता है जिन के धारण या पालन करने में आत्मा अपने जीवों को आदर्श रूप बनाता हुआ सुगति का अधिकांश उन जाता है। इतना ही नहीं किन्तु अनेक भय प्राणियों को सुगति के भाग पर आकृष्ट करके यश का भागी भी बनता है। क्योंकि-याप मात्र समारी पदार्थ हैं व सत्र लाल विनश्यत हैं। अतः उनका क्षण ० में पर्याय परिपक्व होना रहता है, पदार्थों का वा पूर क्षण में पर्याय होता है यद्यपि उत्तर क्षण में देखने में नहीं आता है। सो जो पदार्थों की यद्यपि गति है ता उा में कौन पसा सुखिमान है जा आगत मृच्छिन्न हावर हम पवित्र जीवन को व्यर्थ सो देने? हम लिख वे भय आत्माएँ जिनका अत्र कथा किया जायगा उा दोनों धर्मों का अन्तर्भूत करते हैं। जैसेकि—

८ सुयधर्मे-श्रुतधर्म क द्वारा प्राणा जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रय सत्वर, यध और मोक्ष के स्वरूप को भली भाँति जान सकता है। वास्तव में धर्म शब्द की व्युत्पत्ति भी यही है जिसके द्वारा सुगति में पतित होते हुए जीव सुगति में प्रविष्ट हो सके। श्रुतधर्म की वृत्ति करने वाल सिगत है कि-‘श्रुत आचारानि दुर्मेति प्रपन्नजीवधारणात् वान धुधधर्म’ यद्यपि यात निर्दिष्ट निश्चि है कि-पदार्थों के स्वरूप का भली भाँति जानकर ही आत्मा को हेय (त्यागने योग्य) प्रेय (जानने योग्य , तथा उपाद्य (ग्रहण करना योग्य) पदार्थों का बोध होसकेगा। इस लिय सत्य धर्मों से यद्वर श्रुतधर्म ही माना गया है। इसी के आधार से अनेक भय प्राणी आत्म-वर्थाण कर सकते हैं। याध-मात्र पुस्तकें उपलब्ध होती हैं वे सत्र श्रुतगा व ही माहात्म्य का प्रकट करती हैं या यो कहिये कि उ सत्र पुस्तकें श्रुतज्ञान ही हैं। क्योंकि-य श्रुतज्ञान के प्राथमिक कारणीभूत है। अनुयोगद्वारा में लिया है कि-‘देवसुयधर्मस्तपोत्थयलि द्विय’ अर्थात् ग्रन्थ श्रुतपत्र और पुस्तक पर लिखा हुआ होता है सो उसको पढ़ते ही उपयोग पूरक होने से वे ही भाव श्रुत होजाने हैं। इस वचन से यह भी सिद्ध होजाता है कि-प्रत्येक व्यक्ति श्रुतधर्म की प्राप्ति के लिये यथावसर स्थापना करने का अग्र्यमेव अभ्यास करे, यदि स्वाध्याय न कर सकता हो

तो निदान और अनुभवी पुरुषों के पास पहुच कर मूल के अर्थों का ध्वण करे। क्योंकि जिन आत्माओं ने अक्षरज्ञान संपादन नहीं किया है, वे धृत के अर्थ-ध्वण से अपना वा पर का कल्याण कर सकते हैं। तथा च पाठ —

दुर्निहे यस्मै पठत-सुयधम्मे चेत् चरित्तधम्मे चेत्, सुयधम्मे दुर्निहे पठत
सुत्तसुयधम्मे चेत् अत्थसुयधम्मे चेत् ॥

ठाणागसूत्र स्थान २ उद्देश्य १ ॥

वृत्ति-दुर्गतो प्रपततो जीवान् रुणद्धि सुगतौ च तान् धारयतीति धर्मः, धृत द्वादशांग तद्वय धर्मः धृतधर्मः । चर्यते आमेत्यते यत् तेन वा चर्यते गम्यते मोक्ष इति चारित्र्य—मूलोत्तरगुणकलापस्तदेव धर्मश्चारित्र्यधर्म इति । 'सुयधम्मे' इत्यादि सत्यन्ते मूल्यन्तेचाऽर्था अनेनेति सूत्रम् सुद्धिदत्तत्वेन यापित्वेन च सुपूक्तत्वाद्वा सूक्त सुत्तमित्वा वा सुत्तम् अयापयानेनाप्रज्ज्ञावस्थत्वादिति, भाष्यवचनत्वेन 'मिञ्चति सरइ जमत्थ तम्हासुत्त निरत्तविहिणा वा । सुपइ सजति सुजइ सिञ्जइ सरण येजणऽय ॥ १ ॥ अविजरीय सुत्तविज सुद्धिय वा चित्तओ सुधुत्त त्ति ॥ अयंतेऽधिगम्यतेऽर्ह्यते वा याप्यते बुभुत्तुभिगित्त्या यापयानमिति, आह च-जो सुत्ताभिपाओ सो अत्थो अज्जप य जम्हति' ॥

भाष्य-यही धर्मण भगवान् महर्षीर स्वामी ने धर्म दो प्रकार से प्रतिपादन किया है, जैसेकि धृतधर्म और चारित्र्यधर्म फिर धृतधर्म भी दो प्रकार से वर्णन किया है, जैसेकि मूलधृतधर्म और अयधृतधर्म । दुर्गति में पड़ते हुए प्राणी को जो उठाकर सुगति का ओर धींचता है, उसी का नाम धर्म है और द्वादशाङ्ग रूप धृत का जो पठन पाठन करना या कगना है उसे धृतधर्म कहते हैं तथा जिन के आसवन वा जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाए उसे चारित्र्य धर्म कहते हैं वही मूलोत्तरगुणकियाकलापरूप धर्म भी है ।

सूत्र शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती । जैसे सूत्र में माला के मणिके परोये हुए होते हैं, उसी प्रकार जिस में अनेक प्रकार के अर्थ ओतप्रोत होते हैं, उसे सूत्र कहते हैं तथा जिस के द्वारा अर्थों की सूचना की जाती है वह सूत्र है । जो मली प्रकार रहा हुआ है, उस का नाम मूल है, प्राकृत भाषा में सूत्र शब्द का रूप भी 'सुत्त' ही बनता है । जिस प्रकार सोया हुआ पुरुष गतालाप करने पर जिना जागृत हुए उस वार्त्ता के भाव से अपरिचित रहना ही ठीक उसी प्रकार बिना व्याख्या पढ़े जिस का बोध न होसके उसे सूत्र कहते

१ पततो रत्तनि सुगतौ च धत्ते इति

मिञ्चति क्षरति यस्मादथ तस्मात् सूत्र निरह्वविहिना वा सूचयति ऋति श्रूयते सि यने म्मयन वा येनाथ ॥ १ ॥ अविज्जन सुत्तामिव सुस्थितव्यापिवात् सूत्रमिति ॥

य सूत्राभिप्राय सोऽवाऽयत्त च यस्मादिति ।

ह। एव जिस से अर्थ निकलता हो, जो अर्थों की सूचना करता हो अर्थ को दता हो या जिस के द्वारा अर्थ जाना जाता हो, अर्थ स्मरण किया जाता हो अर्थ को सीना हो उसे सूत्र कहते हैं। सूत्र के अभिप्राय का नाम अर्थ अथात् जिस के द्वारा पदार्थों का पूर्णतया बोध होजाये वह अर्थ कहलाता है। सो इस प्रकार एक तो स्वरूप धृतधर्म है और दूसरा अर्थरूप धृतधर्म है। माराश यह है नि-सम्यक् धृत का पठन पाठन करना या कराना धृतधर्म है। धृत समाधि द्वारा आत्मा को परम शांति की प्राप्ति होजाती है, जिसके-जब विधि पूरक धृताध्ययन किया जायगा तब आत्मा को भली भाँति पदार्थ का बोध हो जायगा। जिस से पणिणाम यह होगा कि—उस आत्मा को सम्यगान की प्राप्ति होजायगी, फिर उसी के प्रताप से उसकी आत्मा ज्ञानमार्ग से युक्त होकर धर्म मार्ग में ठीक स्थिरीभूत होकर अन्य आत्माओं को धर्म मार्ग में स्थिर करने में समर्थ होगा। इसलिए धृत धर्म का अवलम्बन अवश्य भेष करना चाहिए। यद्यपि धृत शब्द एक ही है, परन्तु इसके भी दो भेद हैं। १ मिथ्याधृत और-२ सम्यग् धृत। सो मिथ्याधृत तो प्रायः प्रत्येक प्राणी अध्ययन किये जा रहा है, क्योंकि-जिस धृत में पदार्थों का मिथ्या स्वरूप प्रतिपादन किया गया हो और मोक्ष मार्ग का किंचिन्मात्र भी यथायथ वर्णन न हो उसी को मिथ्याधृत कहते हैं। जैसे-‘शब्दगुणकमारणम्’ आकाश का शब्द गुण है, सो यह कथन असमजस है। क्योंकि-आकाश अमूर्ति पदार्थ है और शब्द मूर्तिवाला है। सो अमूर्ति पदार्थ का गुण मूर्तिमत् कैसे हो सकता है? तथा गुणी के प्रत्यक्ष होने से उस की सिद्धि हो जाने पर गुण भली भाँति सिद्ध किया जाता है, परन्तु यहाँ पर आश्चर्य से कहा जाता है कि गुण प्रत्यक्ष और गुणी परोक्ष, देखिये, यह कैसा अद्भुत ध्याय है! अतएव आकाश का लक्षण (गुण) अवकाश रूप है, नतु शब्द। किन्तु शब्द पुद्गल का धर्म (गुण) है। इसी लिये जिस धृत में पदार्थों का यथार्थ भाग वर्णन न किया गया हो, वह सब मिथ्याधृत होता है। परन्तु जिस धृत में पदार्थों का सम्यग् रीति से वर्णन किया गया है, वही सम्यग् धृत है। जैसे द्रव्यगुण पर्याय वाला माना जाता है तथा सत् द्रव्य का लक्षण है, परन्तु ‘उत्पाद-पर-प्रेष्ययुक्त सत् सत्त्वह होता है जो उत्पाद और व्यय धर्म वाला भी है। जैसे पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद किन्तु द्रव्य दोनों दशाओं में विद्यमान रहना है। जिस प्रकार किसीने सुरण के कक्कण की चूड़ियाँ बनाईं सो जब चूड़ियाँ तैय्यार हो गईं तब कक्कण के आकार का तो व्यय हो गया, चूड़ियाँ की आकृति का उत्पाद हुआ, परन्तु सुरण दोनों दशाओं में सत् (विद्यमान) है। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ के विषय में जानना चाहिए

अतएव सिद्ध हुआ कि-सम्यग् धृत का अभ्ययन करना धृतधर्म कहा जाता है। इस धर्म का विस्तार पूर्वक कथन इस लिये नहीं किया गया है कि-सय सम्यग् शास्त्र इसी विषय के भरे हुए हैं। सो उन शास्त्रों का अध्ययन करना ही सम्यग् धृतधर्म है।

६ चारित्रधर्म—जिस धर्म के द्वारा कर्मों का उपचय दूर हो जाए, उसी को चारित्रधर्म कहते हैं। क्योंकि-“ ज्ञानव्रियाम्बा मोक्ष ” ज्ञान और क्रिया के द्वारा ही मोक्ष पद उपलब्ध हो सकता है। इस कथन से यह स्वतः ही सिद्ध है कि-केवल ज्ञान द्वारा मोक्ष उपलब्ध नहीं होता और नहीं केवल क्रिया द्वारा मोक्षपद प्राप्त हो सकता है, किन्तु जब ज्ञानपूर्वक क्रियाएँ की जायँगी, तब ही आत्मा निर्वाण पद की प्राप्ति कर सकेगा।

इस प्रकार जब सम्यग् ज्ञान होगया तब फिर सम्यग् चारित्र के धारण करने की आवश्यकता होती है। श्री भगवान् ने ठाणग सूत्रस्थान २ उद्देश में प्रतिपादन किया है कि-

चरित्तधम्मे दुग्धिहे प० त०-आगारचरित्तधम्मे अणगार-चरित्तधम्मे।

वृत्ति-चरितेत्यादि-आगार-गृह तद्योगादागार-गृहिणस्तेषा यच्च-रित्रधम्म-सम्यक्त्यमूलाणुवतादिपालनरूपं स तथा एवमितरोऽपि नवरम गार नास्ति येषां ते अनागारा सावय इति॥

भाषार्थ—चरित्रधर्म दो प्रकार का है, जैसेकि-गृहस्थों का चरित्र और मुनियों का चरित्र। सो मुनियों के चरित्रधर्म का स्वरूप तो पूर्व सङ्क्षेप से वर्णन कर चुके हैं परन्तु गृहस्थों का जो चरित्रधर्म है उसका सङ्क्षेप से इस स्थान पर वर्णन किया जाता है। क्योंकि धर्म से ही प्राणी का जीवन पवित्र हो सकता है। अब धर्मत्रिन्दुप्रकरण से कुछ सूत्र देकर गृहस्थ धर्म का स्वरूप लिखा जाता है।

तत्र च गृहस्थधर्मोऽपि द्विविधः सामान्यता विशेषत्रेति।

(धर्मविदुः अ० १। सू० ३।)

भाषार्थ—गृहस्थ धर्म दो प्रकार से वर्णन किया गया है, जैसेकि—एक सामान्य गृहस्थधर्म और दूसरा विशेष गृहस्थधर्म। अब शास्त्रकार सामान्य धर्म के विषय में कहते हैं।

तत्र सामान्यता गृहस्थधर्म कुलव्रमाणतमनिध विभवात्पक्षमा न्यायताऽनुष्ठानमिति।

(धर्म० अ० १। सू० ३।)

भाषार्थ—कुलपरम्परा से जो अनिदनीय और न्याययुक्त आचरण आ रहा हो तथा न्याय पूर्वक ही विभवादि उत्पन्न किए गए हैं, उन्हें सामान्यधर्म कहते हैं। गृहस्थ लोगों का यह सब से बढ़कर सामान्य धर्म है कि वे पवित्र कुलाचार

हैं। एवं जिस से अर्थ निकलता हो, जो अर्थों की सूचना करता हो, अर्थ का दाता हो वा जिस के द्वारा अर्थ जाना जाता हो, अर्थ स्मरण किया जाता हो, अर्थ का सीता हो उसे सूत्र कहते हैं। सूत्र के अभिप्राय का नाम अर्थ है अर्थात् जिस के द्वारा पदार्थों का पूर्णतया बोध होजाये वह अर्थ कहलाता है। सो इस प्रकार एक तो सूत्ररूप श्रुतधर्म है और दूसरा अर्थरूप धृतधर्म है। सारांश यह कि-सम्यक् श्रुत का पठन पाठन करना वा कराना श्रुतधर्म है। श्रुत समाधि द्वारा आत्मा को परम शांति की प्राप्ति होजाती है, जैसे-जब विधि पूर्वक धृताध्ययन किया जायगा तब आत्मा को भली भाँति पदार्थ का बोध हो जायगा। जिस का परिणाम यह होगा कि—उस आत्मा को सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति होजायगी, फिर उसी के प्रताप से उसकी आत्मा ज्ञानसमाधि से मुक्त होकर धर्म मार्ग में ठीक स्थिरीभूत होकर अन्य आत्माओं को धर्म मार्ग में स्थिर करने में समर्थ होगी। इस लिए धृत धर्म का अवलम्बन अत्यन्त जरूरी करना चाहिए। यद्यपि धृत शब्द एक ही है, परन्तु इसके भी दो भेद हैं। १ मिथ्याधृत और-२ सम्यग् धृत। सो मिथ्याधृत तो प्रायः प्रत्येक प्राणी अध्ययन रिये जा रहा है, क्योंकि-जिस धृत में पदार्थों का मिथ्या स्वरूप प्रतिपादन किया गया हो और मोक्ष मार्ग का किंचिन्मात्र भी यथाथ वर्णन न हो उसी को मिथ्याधृत कहते हैं। जैसे- शब्दगुणकमारामम् आकाश का शब्द गुण है, सो यह कथन असमजस है। क्योंकि-आकाश अमूर्तिक पदार्थ है और शब्द मूर्तियाला है। सो अमूर्तिक पदार्थ का गुण मूर्तिमत् कैसे हो सकता है? तथा गुणी के प्रत्यक्ष होने से उस की सिद्धि हो जाने पर गुण भली भाँति सिद्ध किया जाता है परन्तु यहाँ पर आश्चर्य से कहा जाता है कि गुण प्रत्यक्ष और गुणी परोक्ष, देखिये, यह कैसा अद्भुत ब्याय है? अतएव आकाश का लक्षण (गुण) अवकाश रूप है, नतु शब्द। किन्तु शब्द पुद्गल का धर्म (गुण) है। इसी लिये जिस धृत में पदार्थों का यथाथ भाव वर्णन न किया गया हो, वह सब मिथ्याधृत होता है। परन्तु जिस धृत में पदार्थों का सम्यग रीतिसे वर्णन किया गया है, वही सम्यग् धृत है। जैसे द्रव्यगुण पदार्थ वाला माना जाता है तथा मत् द्रव्य का लक्षण है, परन्तु 'उत्पाद' यन् प्रत्ययमुक्त मत् सत् यह होता है जो उत्पाद और व्यय धर्म वाला भी है। जैसे पूर्ण पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद किन्तु द्रव्य दोनों दशांशों में विद्यमान रहता है। जिस प्रकार किसीने सुवर्ण के कण की चूड़ियाँ बनाईं सो जब चूड़ियाँ तैय्यार हो गईं तब कण के आकार का तो व्यय हो गया चूड़ियों की आकृति का उत्पाद हुआ, परन्तु सुवर्ण दोनों दशांशों में सत् (विद्यमान) है। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ के विषय में जानना चाहिए

अतएव सिद्ध हुआ कि-सम्यग् श्रुत का अध्ययन करना श्रुतधर्म कहा जाता है। इस धर्म का विस्तार पूर्वक कथन इस लिये नहीं किया गया है कि-सम्यग् शास्त्र इसी विषय के बारे में है। सो उन शास्त्रों का अध्ययन करना ही सम्यग् श्रुतधर्म है।

६ चारित्रधर्म—जिस धर्म के द्वारा कर्मों का उपचय दूर हो जाए, उसी को चारित्रधर्म कहते हैं। क्योंकि—“ ज्ञानवियोग्या मोक्ष ” ज्ञान और क्रिया के द्वारा ही मोक्ष पद उपलब्ध हो सकता है। इस कथन से यह स्वतः ही सिद्ध है कि—केवल ज्ञान द्वारा मोक्ष उपलब्ध नहीं होता और नाहीं केवल क्रिया द्वारा मोक्षपद प्राप्त हो सकता है, किन्तु जब ज्ञानपूर्वक क्रियाएँ की जायँगी, तब ही आत्मा निर्वाण पद की प्राप्ति कर सकेगा।

इस प्रकार जब सम्यग् ज्ञान होगया तब फिर सम्यग् चारित्र के धारण करने की आवश्यकता होती है। श्री भगवान् ने आशुतोष सूत्रस्थान २ उद्देश में प्रतिपादन किया है कि—

चरित्तधम्मं दुविहे प० तं०—आगारचरित्तधम्मं अणुगार-चरित्तधम्मं।

वृत्ति-चरित्तेत्यादि-आगार-गृह तद्योगादागार-गृहिणस्तेषां यच्च-रित्तधम्मं—सम्यक्कममूलाणुव्रतादिपालनरूपं स तथा एवामतरोऽपि नवरम गार नास्ति येषां ते अनागारा साधव इति॥

भावार्थ—चरित्रधर्म दो प्रकार का है, जैसेकि-गृहस्थों का चरित्र और मुनियों का चरित्र। सो मुनियों के चरित्रधर्म का स्वरूप तो पूर्व सक्षेप से वर्णन कर चुके हैं परन्तु गृहस्थों का जो चरित्रधर्म है उसका सक्षेप से इस स्थान पर वर्णन किया जाता है। क्योंकि धर्म से ही प्राणी का जीवन पवित्र हो सकता है। अब धर्मविन्दुप्रकरण से कुछ सूत्र देकर गृहस्थ धर्म का स्वरूपलिप्ता जाता है।

तत्र च गृहस्थधर्माऽपि द्विविधः सामान्यता विशिष्टेति।

(धर्मविन्दु अ० १। सू० २।)

भावार्थ—गृहस्थ धर्म दो प्रकार से वर्णन किया गया है, जैसेकि—एक सामान्य गृहस्थधर्म और दूसरा विशेष गृहस्थधर्म। अब शास्त्रकार सामान्य धर्म के विषय में कहते हैं।

तत्र सामान्यतो गृहस्थधर्मः कुलत्रमागतमर्निब विभवाद्यपेक्षया न्यायतोऽनुष्ठानमिति।

(धर्म० अ० १। सू० २)

भावार्थ—कुलपरम्परा से जो अनिन्दनीय और न्याययुक्त वाचरण आ रहा हो तथा न्याय पूर्वक ही विभवादि उत्पन्न किए गए ह, उन्हें सामान्यधर्म कहते हैं। गृहस्थ लोगों का यह सत्य से बढ़कर सामान्य धर्म है कि वे पवित्र कुलवाच

का पालन करें जिन कुलो में कुलपरम्परा में भास भक्षणादि का नियम हा
उसे न छोड़ें तथा जिन कुलो में न्याय पूर्वक शुद्ध आचरण चला आता हो
उस न्यायभाग का उल्लंघन न करें ।

‘वायोपातं चित्तमुभयलाभितामनि ॥

(धर्म० अ० १। सू० ४१)

भाषार्थ—न्याय में उपपन्न किया हुआ ही धन इस लोक और परलोक
में हित करने वाला होता है, किन्तु अन्याय में उपाजित द्रव्य प्रायः व्यभिचार
चि कुटुम्बों में ही विशेष व्यय किया जाता है, जिसका परिणाम इस लोक में
रतु रतु उपपन्न हो जाता है जैसे—शरीर का गल जाना, धन का नाश कुलको
मलक तथा धर्म से पराङ्मुखता, ये सब बातें प्रत्यक्ष में देखी जाती हैं ।

यदि कोई रहे कि—अन्याय से उत्पन्न किये हुए द्रव्य का प्रकाश उदा
विस्तीर्ण देखा जाता है तो इस बात का समाधान यह है कि—जिस प्रकार
दिव्यालय में उमने हुए दीपक का प्रकाश चिरस्थायी नहीं होता उसी प्रकार
अन्याय में उपाजित धन अस्थिर होता है । इसमें कोई भी संन्देह नहीं कि
उभयता हुआ दीपक पर बार तो प्रकाश अवश्यमेव कर देगा, किन्तु तत्पश्चात्
सब कुछ अन्धकार विस्तृत हो जायगा । ठीक यही व्यवस्था अन्याय से उत्पन्न
रिये हुए धन के विषय में जाननी चाहिए । जब वह धन इस लोक में सुखप्रद
नहीं हो सकता तो भला परलोक में वह क्या सुखप्रद होगा ? क्योंकि व्यभिचार
का अन्तिम फल परलोक में दुर्गति की प्राप्ति लिखा है ।

यदि कोई रहे कि—वह अन्यायोपाजित द्रव्य धार्मिक कार्यों में व्यय
किया जाय तब तो पुण्य का अनुरोध अवश्य हो जायगा । इस शर्त का समाधान
यह है कि—अन्याय का द्रव्य यदि धार्मिक कार्यों में व्यय किया जायगा तो वह
धार्मिक कार्यों का महत्त्व खरब कर देगा । जैसे—यदि ऐसा कहा जाय कि अनुक
धार्मिक सत्त्वा रिद्धत न द्रव्य से स्थापित हुई ह और चोरी के द्रव्य से चलती
है तब और उस धार्मिक सत्त्वा की धार्मिक श्रिताओं का केसा महत्त्व उठता है
यह तो प्रत्यक्ष हेतु है । साथ ही अन्याय न द्रव्य के कारण विद्याधियों के सदाचार
में असम्पूर्ण परिवर्तन हो जायगा उनके साथ व्यभिचार आदि दुर्यसनों की ओर
सुके लग जायेंगे । अतएव निम्न हुआ कि अन्याय का द्रव्य दोनो लोकों में हित
करने वाला नहीं होता, किन्तु विपत्ति का कारण है । इस लिए अन्याय से कदापि
धन उपपन्न नहीं करना चाहिए । जब समार में न्याय पूर्वक धन उत्पन्न किया गया
तब फिर गृहस्थलोगों की काम सत्ता उत्पन्न हो जाती है । अब प्रकरणवत्त
विशद के विषय में कहत ह—

तथा समानबुलगीलादिभिराचारैर्वैराग्यमभ्यस्य बहु विद्म्य इति ॥

(धर्म० अ० १। सू० १२।)

भावार्थ—जो देश वा धर्म से विरोध नहीं रखता तथा जिसका परस्पर वग नहीं है उस व्यक्ति के साथ विवाह आदिक सम्बन्ध हो जाय तो वह व्यवहार पक्ष में हानि कारक नहीं माना जाना। परन्तु विवाह-सम्बन्ध करते समय नान गतों का ध्यान तो अवश्यमेव करना चाहिए, जैसे कि कुल अपने समान हो, शीलाचार अपने समान हो और सम्बन्धी अपने से भिन्न गोत्री हो। क्योंकि—अपने समान कुल में हुआ सम्बन्ध यष्ट से अकार्यों से बचाता है, जैसे कि—जय कन्या अपने से बड़े कुल में दी जाती है तब प्रायः उस कन्या का महत्व नहीं रहता। जिस प्रकार लोग दाम और दासी को देखते हैं, उसी प्रकार प्रायः उस कन्या के साथ भवसुखदुःखों का वर्तन हो जाता है। इतना ही नहीं किन्तु यष्ट से निर्दयी पति इस पुन में लगे रहते हैं कि कब इस की मृत्यु हो और कब हम नूतन सम्बन्ध जोड़ें। अब विचार किया जा सकता है कि—जय पति के इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाय, तब उस विचारी अगला की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी? यदि कन्या अपनी अपेक्षा विभवादि से न्यून कुल में दी जाती है, तब वह पितृपृष्ठ के अभिमान दश होकर पतिदेवता की अवज्ञा करने लग जाती है। सर्व काल उसके सम्बन्धियों को धिक्कारती रहती है, इतना ही नहीं किन्तु आप सर्व काल रुढ़ी रहती है, जिसके कारण पति परम दुःख में पड़ जाता है तथा प्रसुर सम्बन्धी जन परम दुःखित हो जाते हैं। पति सर्व काल अपने जीवन को निरर्थक समझने लग जाता है। भागने की अवस्था अपमृत्यु की इच्छा रखता है इत्यादि अनेक दोष अन्य कार्य होने से शास्त्रकार ने समानकुल का विशेषण दे दिया है। जिस प्रकार कुल समान की व्याख्या की जाती है ठीक उसी प्रकार शील भी सम होना चाहिए। कारण कि—यदि कुल आचरण ठीक नहीं है तब उस में कन्या भी सुख नहीं पा सकती। जैसे कि कुल तो सम ठीक है परन्तु उस कुल में मद्य मासादि का प्रचार है तथा घर (पति) विभिचारी है ऐसी दशा में किसी प्रकार से भी विवाह सुखप्रद नहीं हो सकता। क्योंकि—विभिचारी पुरुष कभी भी पत्नी के लिये सुखप्रद नहीं माना जा सकता। ऐसे यदि विवाह भी सम नहीं है तब भी प्रायः परस्पर वैमनस्य भाव उत्पन्न होने की सम्भावना होती है क्योंकि—विवाह के न होने से या विपन्न होने से परस्पर किसी बात के विचार में अवश्यमेव विरोध हो जाता है। इसी वास्ते मृग वर्तने आदि शुद्ध ग्रहण किया है। आयु का भी अवश्य विचार किया जा सकता है क्योंकि—अनमेल विवाह कभी भी सुखप्रद नहीं माने जा सकते। जैसे

शुद्धविवाह या बालविवाह। इन अनुचित क्रियाओं से जो गृहस्थ बच्चा हुआ है, वही विशेषधर्म के योग्य समझा जा सकता है। जय कुल और शील सम देखे गए हों, तब अपने गोत्र को छोड़ कर अन्य गोत्र के साथ सम्बंध करे। उस गोत्र वालों के कुल में रोग न चला आता हो या कन्या तथा कन्या की माता किसी असाध्य रोगादि से ग्रसित न हो इत्यादि बातों को धुद्धिपूर्वक विचार लेना चाहिए। क्योंकि-विवाह की प्रथा मोहनीय कर्म के उपशम करने के लिए या व्यभिचा बन्द करने के लिये ग्रहण की गई है। अतएव विवाह से पूर्व ही सत्र धाताओं का धुद्धिपूर्वक निरीक्षण हो जाना उचित है।

‘तथा गार्ग्यै वैवाह्यं स्वर्गात्प्रवर्तितं यद्व्यपनिष्ठतां बन्धनविलापं स्मृतम्’

यदि स्वर्गोत्र में ही विवाह किया जायगा तब परस्पर ज्येष्ठ कनिष्ठता का जो व्यवहार है, उस का लोप हो जायगा इत्यादि धर्मविन्दुप्रकरण में स्वर्गोत्रसम्बन्धी अनेक दोष प्रतिपादन किये गए हैं। यदि ऐसे कहा जाय कि शुद्ध कुल में विवाह करने का प्रत्यक्ष क्या फल उपलब्ध होता है? तब इस के उत्तर में कहा जाता है कि-शुद्ध और समान शीलादि युक्त कुल में विवाह के निम्न लिखित फल दृष्टिगोचर होते हैं। जैमेकि—

शुद्धकुलप्रलाम्बला विवाहस्तत्फलं च सुजातसुतसन्ति अनुपहतचित्तनिवृत्तिः, गृहस्थ मुक्तिरित्यत्र, अभिज्ञानात्प्रविशुद्धत्वं, दत्ताभिज्ञानात्प्रवृत्तकारणवद्वाच्यं चितिः।

अथ-विवाह का फल शुद्ध कुलीन स्त्री का मिलना है। शुद्ध कुलीन स्त्री के लाम का फल सुजात पुत्रसन्तति की प्राप्ति है। विधन की अप्रतिहत स्थिरता गृह कार्य में दक्षता आचार की शुद्धि, देव अतिथि तथा सम्बन्धियों का सत्कार ये सब सुकाय कुलीन स्त्रियों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसी लिए लोग कुलीन स्त्रियों के अभिलाषी रहते हैं।

“कुलवृद्ध्यापायप्रवृत्तं गृहस्थमभिनियाम परिमिताऽयससाय, शम्भुप्रत्ययम्, सप्त
अ मातृपुत्र्यज्ञात्प्रवृत्तमिति”

माताप-कुलीन स्त्रियों की रक्षा के केवल चार ही उपाय धतलाए गए हैं। जैसेकि-गृहसम्बन्धी सब कार्यों में उसे नियुक्त करना चाहिए क्योंकि गृह-सम्बन्धी कार्य न करने से प्रायः स्त्रियाँ सदैव कालकलह या लड़ाई में तत्पर रहती हैं, जिन्हें घर के सब लोग उस कुलघृष्ट से परम दुःखित हो जाते हैं। उस कुलघृष्ट के पास अपरिमित द्रव्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि-जिन कन्याओं को पूर्णतया सत्कार का मोह नहीं है तथा गमीरता या धैर्य न्यून है, यदि उन के पास अपरिमित द्रव्य होगा तो उनके लिये वह द्रव्य सुखप्रदा

नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त स्त्री को स्वातन्त्र्य नहीं मिलना चाहिए कारण कि-स्वतन्त्रता प्रायः स्खलनता की पोषक होजाती है, जिसका पीछे निरोध करना अति कठिन होजाता है। स्वतन्त्रता कर लेनी तो सुगम है परन्तु पीछे दूसरे की आशा में वर्तना कठिन होजाता है, इस लिये अपरिमित स्वतन्त्रता कभी भी सुखप्रद नहीं हो सकती। साथ ही जो स्त्रियां कुल में वृद्ध हों और माता के समान हित शिक्षा देने में दक्ष हों कुलवधू को उनकी आशा में सदैव काल रहना चाहिए। कारण कि-उन्त मंत्रियों के वशवर्त्ता रहने से योग्यता तथा सदाचार बढ़ेगा और पातिव्रत्य धर्म दृढता से पालन हो सकेगा। उनकी हितशिक्षा के प्रभाव से वे सदैव काल कदाचार से बचती रहेंगी, सो उक्त नियमों की सहायता से कुल वधूओं की रक्षा होसकनी है।

तथा उपप्लुतग्यानत्याग इति

धर्ममिन्दु अ १।१६॥

भावार्थ—जिस स्थान पर उपद्रव होने की समावना हो या जहा धार २ उपद्रव होते हो वहा निवास न करना चाहिए। जिस स्थान पर अपने अग्रज पर राजा के कारण उपद्रव उत्पन्न होने की आशंका हो तथा दुर्भिक्ष, मारी इतिये (अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूपक, टीड पतगिये स्वचक्र या परचक्र) या परस्पर जनों के साथ विरोध हो, ऐसे स्थानों में रहने से गृहस्थों के धर्म, अर्थ और काम रूप तीनों धर्मों की भली प्रकार से रक्षा न हो सकेगी, चित्त अशान्त रहेगा। इस लिये ऐसे स्थानों का परित्याग करना ही गृहस्थ के लिये श्रेयस्कर है, ताकि चित्त की समाधि भली प्रकार से बनी रहे।

स्वयामयस्यात्रमणमिति —

धम० अ १ सू १७

इस सूत्र का यह आशय है कि-सुयोग्य पुरुष का आश्रय लेना चाहिए। कारण कि-गृहस्थावास में रहते हुए पुरुष को नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है, उसमें सुयोग्य व्यक्ति का आश्रय होने से वे कष्ट शांति पूर्वक भोग जासकते हैं। जिस प्रकार महावायु और महाभय की प्रचंड धारा से मुदद और सुरक्षित शालाएँ पुरों की रक्षा होती हैं, ठीक उसी प्रकार सुयोग्य व्यक्तियों विपत्ति काल में दुःखी पुरुषों की रक्षा करने में समर्थ होती हैं। अतएव प्रत्येक गृहस्थ को योग्य है कि-महान सुयोग्य व्यक्ति के आश्रित रहे। इस से एक और भी विशेष लाभ होता है यह कि—जय जनता को विदित होजाता है कि—अमुक व्यक्ति अमुक महान् व्यक्ति का आश्रित है तब आने वाले अनेक विघ्न स्वयमेव उपशम होजाते हैं। कारण कि सदाचारी पुरुषों का संसर्ग होने से आत्मा विना उपदेश ही सदाचार की

ओर मुक जाता है। इसके अतिरिक्त सदाचारियों के निम्न वसने में उपद्रवों का भय नहीं रहता। जहाँ कदाचारी पुरुषों के स्थान हैं, चाहे वे अतिशुभ हों वा अतिप्रगट, वे मद् गृहस्थ के लिये वर्जने योग्य हैं। एवं जिस स्थान में गमनागमन के अनेक मार्ग हों वह स्थान उपद्रवों से प्रायः बच नहीं सकता। अतएव सामान्य गृहस्थधर्म पालन करने वाले पुरुष को योग्य है कि—यह पहले क्षेत्रशुद्धि अवश्य करे। इसके साथ साथ उसको उचित है कि—यह अपनी शक्ति के अनुसार ही वेप धारण करे। कारण कि—शक्ति के अनुसार जो वेप होता है वह जगत् में प्रायः उपहास का पात्र नहीं होता। शक्ति के विपरीत वेप का धारण करना सम्यक् सृष्टि में अवश्यमेव उपहास का कारण बन जायेगा। इसीलिये सूत्रकार कहते हैं कि—

‘तथा आर्थाचितो यम इति’

लाभ के अनुसार या लाभ से कुछ न्यून व्यय करने वाला पुरुष दु लो से पीड़ित नही होता, किन्तु जिस पुरुष को अपनी वृद्धि और हानि का पूर्ण तथा बोध नहीं है, उसका ससार में यश के साथ जीवन व्यतीत करना कठिन हो जायेगा। अतएव यावत् मात्र अपने पास द्रव्य हों वा यावत् मात्र प्रतिदिन व्यापारादि में धन की वृद्धि होती प्रतीत होती हो, उस से कम ही खर्च करना चाहिए, ताकि पीछे दु ली न होना पड़े। इस कथन का यह आशय नहीं है कि—अत्यन्त वृष्टता (वज्रूनी) की जाए, प्रत्युत इसका अभिप्राय यह है कि मितव्ययी होना चाहिए।

“तथा प्रसिद्धदेशाचारपालनमिति”

जो निंदा से रहित देशाचार सुप्रामिद होरहा हो, उसके पालन करने में किसी भी प्रकार की निंदा नहीं हो सकती। इस लिये अनिष्ट देशाचार के पालन करने वाला पुरुष दक्ष और बुद्धिमान तथा स्वयं-रक्षक कहा जाता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि—विदेशी वेपादि आचरण धारण करने चाहिए अथवा नहीं? इस के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि—जिन आत्माओं के मन में स्वदेशाभिमान वा गौरव विद्यमान है वे विपक्षि काल उपस्थित हुए बिना स्वदेशाचार का उल्लंघन कदापि नहीं करते, किन्तु जो आत्माएँ स्वदेश के गौरव से अपरिचित हैं, वे ही मनमाने काम करते हैं। क्या आपने मन में कभी यह भी विचार किया है कि—जब विदेशी लोग हमारे देश के वेपादि को धारण नहीं करते तो भला हम परित्यक्त बन कर क्या आशयकता है? जिन विदेशी लोगों ने हमारे देश के वेपादि आचार को धारण नहीं किया क्या उनका निरास हमारे देश में नहीं हो सकता? जब उनको इतना अभिमान है तो हम को भी स्वदेश का गौरव रक्षना चाहिए।

जिस प्रकार स्वदेशी वेष के विषय में कहा गया है उसी प्रकार अन्य भाषादि स्वदेशी आचारों के विषय में भी जानना चाहिए । इसी वास्ते ऊपर कहा जा चुका है कि-प्रसिद्ध और प्रशसनीय देशाचार के पालन करने वाला पुण्य सामान्यधर्म पालन करता हुआ विशेष धर्म के योग्य हो जाता है । क्यों कि-जो किसी को भी निंदा नहीं करता उसका आत्मा सदैव काल शांति में रहा करता है । यदि किसी अधिकारी व्यक्ति की निंदा की जावे तो उसका फल तत्काल उपलब्ध हो जाता है, यदि किसी सामान्य व्यक्ति की निंदा की जाए तो उसका परिणाम प्रायः कुछ समय के पश्चात् उपलब्ध हो जायगा । अतएव उक्त धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति किसी की भी निंदा न करे । अपितु निंदादि व्यसनों को छोड़ कर सदैव काल सदाचारी पुरुषों की भगति करनी चाहिए । जब कुसंग का त्याग किया जायगा और सुसंगति में सदा चित्तवृत्ति लगी रहेगी, तब आत्मा इस क्रिया के महत्त्व से विशेषधर्म में प्रवृत्त हो सकेगा । आगे ग्रन्थकार ने लिखा है यथा—

“तथा मातापितृषूनेति”

इस सूत्र का आशय है कि-माता पिता की पूजा करनी चाहिए । कई लोग कह देते हैं कि-माता पिता की पूजा क्या पुष्पों और घटाओं द्वारा होनी चाहिए ? इस प्रकार के बुद्धतुओं के निराकरण के वास्ते उक्त सूत्र में वृत्ति करने वाले लिखते हैं कि-

मातापित्रा जननीजनन्या पूजा त्रिमध्य प्रणामस्तरणादि । यथाकृत्म्—

पूतन चाऽस्य विनेय निमध्य नमनप्रिया । तस्यानग्रमऽप्युच्चैश्चैतस्यारोपितस्य तु ॥

अन्यनि-माता पिता कुलाचार्य एतथा ज्ञानयन्तथा । वृद्धा घनापदद्वारा गुरुवयं स्ता मत् ॥

इति श्लाकीतस्य गुरुवगम्य ।

अभ्युत्थानादियमस्य तदन्त निमृतासनम् । नामग्रहः च नास्थान नावराग्रवण क्वचित् ॥३९॥

भावार्थ—मातापिता को पूजा में अभिप्राय यह है कि—त्रिकाल प्रणाम
 मादि करके भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि—अथर्वर बिना
 फिर ऊँच भावों से चित्त में आरोपण किया हुआ गुरुजन (वृद्धवर्ग) वर्ग को
 त्रिकाल प्रणाम करना यही उन का पूजन है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है
 कि—गुरुजनवर्ग में किस २ को गिनना चाहिए ? इसके उत्तर में कहा है
 कि—माता, पिता, उलाचार्य, (शिष्यागुरु), उनके संगे सम्बन्धी, वृद्ध और धर्म
 का उपदेश करने वाले। इन्हीं को सत्पुरुषों ने गुरु माना है। गुरुवर्ग को जिस
 प्रकार मान देना चाहिए ? अब इसी विषय में कहते हैं—गुरु जन आये तो
 सहे हो जाना चाहिए, उनके सामने जाना चाहिए, आदि शब्द से मुख साता
 पूछनी, उनके पाम निश्चल होकर बैठना चाहिए, अस्थान में (अघाटित स्थान)

उन्का नान न लेना चाहिए तथा यदि कोई गुरु धर्म की निंदा करता हा तो उस न्याय पर न ठहरना चाहिए और नौही निंदा सुननी चाहिए। इस प्रकार माता पिता का पूजन करने वाला आत्मा विशेष धर्म में सुगम पूर्वक प्रविष्ट हो सकता है। कारण कि—उसके अन्तःकरण में पहले से ही भक्तिभाव पैदा हुआ होता है। अपितु उस को योग्य है कि—यह अपने माता पिता को धार्मिक कार्यों में नियुक्त करे, निम्न से वे परलोक में भी सुख प्राप्त कर सकें। यद्यपि सुपुत्र ने अपने विनय भावों से उनको ऐहलौकिक सुखों में निमग्न कर दिया है तथापि पारलौकिक सुख के लक्ष्य धर्म के आधार पर ही निर्भर है। इसलिये सुपुत्र को योग्य है कि—यह उनको धर्मपथ की ओर लेजाए। साथ ही यथा योग्य भरण पोषण करता हुआ इस प्रकार के धन का प्रयोग न करे जिस से किसी प्राणी को उद्वेग की प्राप्ति हो जाये। कारण कि—धनप्रहार से किसी अन्य आत्मा को पीड़ित करना, यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। अतएव धर्म अथ और काम इन को योग्यता पूर्वक पालन करता हुआ भावी अनर्थों से पापपत्र की रक्षा का अभ्येक्षण करे। यदि पापपत्र निंदा का पात्र बन जाय तो फिर अपने गौरव की रक्षा करे। क्योंकि—स्वर्गाय गौरव की रक्षा करने से फिर सत्य की मल्ली प्रकार रक्षा हो सकती है। अपनी शारीरिक रक्षा करता हुआ ही धर्म के योग्य हो सकता है जैसे कि—

तथा—सामान्य कालमाननमिति

इस सूत्र का आशय यह है कि—नीरोगता ही प्रत्येक कार्य का साधक है। जब शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, तब उस प्राणी के लिए अमृत भी निष्फल होता है। अतएव नीरोगता के रखने के लिये भोजन की ओर अन्यन्त ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति के प्रतिकूल खाँस बिना भूख या अजीर्ण अवस्था में भोजन करना रोगोपति का मुख्य कारण होता है। इस लिये भोजन करते समय यह भला भाति ज्ञान होना चाहिए कि—मेरी प्रकृति अनुकूल कौन से पदार्थों है। कहीं ऐसे न होजाए कि—स्वल्प भोजन के लोभ में पसकर चिरकाल पथः रोगों का मुह देखना पड़े और पीछे उनके उपशम करने के लिए बहुत से योग्य और अयोग्य प्रतिकार करने पड़ें। भोजन के समय भोज्य पदार्थों के गुण और अपनी प्रकृति का भली भाँति ज्ञान होना चाहिए। बहुत से अनभिज्ञ आचार्य अयोग्य भ्रमत्व भाव के कारण रोगी को फल देते हैं कि—तुम कुछ छोटा भोजन खाओ, ताकि शक्ति बनी रहे इत्यादि बातें। यों से उमे दुःखित करते हुए बलात्कार भोजन करवा ही देते हैं। अविचार करना चाहिए कि—जब उनका विचारानुकूल उस रोगी को शक्ति मिलेगी तो क्या उसका रोग की शक्ति नहीं मिलेगी ? जब रोग भी शक्ति

शाली बन गया तब रोगी के लिये उसका कितना भयानक परिणाम होगा और रोग को उपशम करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा? यह कहने की आवश्यकता नहीं। इसके अतिरिक्त भोजन करते समय रसों में मूर्छित न होना चाहिए। कारण कि-स्तोकमात्र रस के वर्शीभूत होकर फिर परिमाण से अधिक भोजन किये जाने पर रोगों का मुह देखना पड़ता है। फल रूप फिर आत्मा में असमाधि भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिये आत्मा को समाधि में रखने के लिये और धार्मिक क्रियाएँ पालन करने के लिये भोज्य पदार्थों में अवश्य विवेक होना चाहिए। कतिपय विद्वानों का मत है कि-जब भोजन करने का समय आए तब उदर (पेट) के तीन भाग कटपना कर लेने चाहिए जैसे कि-एक भाग अन्न से भर लिया, फिर दूसरा भाग पानी से भरे जाने पर उदर का एक भाग खाली रखा जाना चाहिए, ताकि जब किसी कारण से उक्त दोनों भागों में बिना उत्पन्न हो जाए तब तीसरा भाग उस विकार को शान्त कर ले। इसलिये परिमाण से अधिक भोजन न करना सदैव काल पथ्यरूप माना गया है।

“तथा अदगन्तलचयापरिहार इति”

इन सूत्र का मन्तव्य यह है कि-देश और काल से प्रतिकूल होकर कदापि न चलना चाहिए। जैसे कि—जो पुरुष बिना समय अर्थात् अकाल में गमनागमन करता है, वह अवश्यमेव लोगों की दृष्टि में शका का पात्र बन जाता है। क्योंकि-श्रेष्ठ आत्माएँ कदापि असमय गमनागमन नहीं करती। इसी प्रकार देश विषय में भी जानना चाहिए। तथा यागन्मात्र शका के स्थान है, उन स्थानों पर कदापि न जाना चाहिए। जैसे कि-जिस स्थान पर वेश्याओं के गृह हैं, घत स्थान मदिरास्थान, तथा मासादि के विनय के स्थान। यदि उन स्थानों पर पुनः २ गमनागमन होगा तब सभ्य पुरुषों की दृष्टि में वह अवश्यमेव शका का पात्र बन जायेगा। अतएव सामान्य गृहस्थधर्म के पालन करने वाले व्यक्ति को योग्य है कि-यह प्रत्येक कार्य सावधानता पूर्वक करने की चेष्टा करे, कारण कि-जिस कार्य को करते समय अपने चल और निर्मलता की परीक्षा नहीं की जाती, उस कार्य की सफलता भी शका स्पष्ट ही रहती है। अतएव सिद्ध हुआ कि-कार्य करते समय अपने चल और अचल का अवश्यमेव ध्यान होना चाहिए अर्थात् धर्म अर्थ और काम जिस प्रकार निविघ्न पालन किये जा सकें, उसी प्रकार वर्तना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि-जो ज्ञानादि से वृद्ध है उनकी संगति में ही विशेषतया समय व्यतीत किया जाए। यद्यपि कतिपय शास्त्रज्ञों का मत है कि—“तथा-अतिसमयजनमिति” किसी का भी अतिसमय न करना

चाहिए। क्योंकि-चे कहते हैं कि-अतिपरिचयप्रवृत्ति भवति । निगोष्ठि
वस्तुनि प्राप्ति । लाफ प्रयोगवासी कृपे जाने सदा युक्त '१' इस श्लोक का
यह भाव है कि-अतिपरिचय होने से जो विशिष्ट वस्तु होती है उस का
भी अपमान होजाता है, जिस प्रकार प्रयाग तीर्थ में रहने वाले लोग कृप में
ही सदा स्नान किया करते हैं। यह कथन सामान्यतया कथन किया गया है
किन्तु ज्ञानादि से जो वृद्ध, हैं उन की सदैव फलसंगति करना चाहिए।
हा यह ठीक है कि-व्यभिचार्य पुरण की संगति विशेषतया त्याज्य है। फिर
धर्म ग्रन्थ में प्रयत्नशील होना चाहिए। असत्य हठ कदापि न हो, अपितु
गुणों में पक्षपात होना चाहिए, नतु किसी व्यक्ति में। क्योंकि-जो पुरण
गुणों का छोड़कर किसी व्यक्ति गत पक्षपात में पस आता है, वह कभी भी
जय प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव गुणों का पक्षपात सदा जय करने वाला होता है।
ये सब क्रियाएँ तब ही होमंगी जब शारीरिक स्वस्थता बनी रहेगी,
क्योंकि-यायमात्र स्वास्थ्यिक या धार्मिक क्रियाएँ हैं, ये सब शारीरिक दशा
के ठीक रहने पर ही साधन की जासकती है। जैसे लिखा है कि—

वेग-वायाम-स्वाप-स्नान-भोजन-स्वच्छन्दवृत्तिरास्वास्वभाव्या

(नैसर्गिकव्यवस्थितवृत्तिसमुद्धान् स्मृदत्त २८ सू १०॥)

भावार्थ—इस सूत्र का मन्तव्य यह है कि—भले ही मनुष्यों कारण
उपस्थित होजाएँ, परन्तु सूत्र-कथित ६ शिक्षाओं का समय अतिक्रम न करना
चाहिए जैसेकि—वेग—वायाम—स्वाप—स्नान—भोजन और स्वच्छन्दवृत्ति।
कारण कि—यदि मलमूत्रादि के वेग को रोक आयागा तो शरीर में अनेक
प्रकार के रोग उत्पन्न होने की संभावना होगी। कहा भी गया है कि—“शुक्ल-
मलमूत्रमरुद्धमनोकेऽमरीभगदरगुणमर्पणं रतु” शुक्ल मल, मूत्र, मण्डेग का
निगोध करने से अस्मरी (यवासीर) भगदर गुल्माशय आदि रोग
उत्पन्न हो जाते हैं। यह बात स्वतः बुद्धिमिद है कि—जब अशुद्ध मल
सूत्र का वेग रक जायगा, तब उस के दुर्गन्धमय परमाणु शरीर में अनैक
व्यथाएँ उत्पन्न करदेगा। जिस प्रकार मल मूत्र के वेग का निगोध करने से
शारीरिक दशा बिगड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार वायाम का न करने से स्वा-
स्थ्य बिगड़ जाता है। खून पेट भर कर भोजन खा लिया और मारा दिन शय्या
पर लेटे लेटे व्यतीत कर दिया तो फिर भला वेग न उत्पन्न होगा तो और
दागा भी क्या ? इस लिये वायाम की अत्यन्त आवश्यकता है।

‘शरीराभासजनी क्रिया वायाम’

शरीर को कष्ट देने वाली क्रिया का नाम वायाम है।

‘शुक्लवर्णनाम्बासन वायाम स्फुल्लयत्’

परन्तु वह शस्त्र (दण्डादि) और चाहें द्वारा सफल की जा सकती है। परन्तु ।

“अग्निहोत्रं पापमर्षात्तुमुत्साहो दहदात्र च”

यावत् काल पर्यन्त शरीर पर प्रस्वेद न आजावे, तावत् काल पर्यन्त व्यायामाचार्य उसे व्यायाम नहीं कहते । मारांश यह निकला कि—जब शरीर प्रस्वेद युक्त होजाए तब ही उस क्रिया को व्यायाम क्रिया कहा जासकता है । तथा इस क्रिया के करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ? अब इस विषय में आचार्य कहते हैं ।

“अव्यायामशालेषु कुनाऽग्निदीपनमुत्साहो दहदात्र च”

जिना व्यायाम किये अग्नि दीपन, उत्साह और शरीर की दृढता कहा स उपलब्ध होसकती है ? अर्थात् नहीं होसकती । उक्त तीनों कार्य व्यायाम शील पुरुषों को सहज में प्राप्त होजाते हैं । जैसेकि—जब व्यायाम द्वारा शरीर प्रस्वेद युक्त होगया तब जठराग्नि प्रचंड होजाती है, जिस से भोजन के भस्म होने में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होता । दूसरे उस आत्मा का उत्साह भी औरों की अपेक्षा अत्यन्त बड़ा हुआ होता है । वह अकस्मात् सकटों के आजावे से उत्साह हीन नहीं होता । इस लिये व्यायामशील उत्साह युक्त माना गया है । तीसरे व्यायाम ठीक होने से शरीर का संगठन भी ठीक रहता है अर्थात् अगोपाग की स्फुरणता और शरीर की पूर्णतया दृढता ये सब बातें व्यायामशील पुरुषों को सहज में ही प्राप्त होसकती हैं । पूर्व काल में इस क्रिया का प्रचार राजों महाराजों तक था । औपपातिक सूत्र में लिखा है कि—जय श्रीभ्रमण भगवान् महानीर स्वामी चपा नगरी के बाहिर पूर्णभद्र उद्यान में पधारे तब कृणिक महाराज श्रीभगवान् के दर्शनार्थ जब जाने लगे तब पहिले उन्होंने “अद्वयशाला” व्यायामशाला में प्रवेश किया फिर नाना प्रकार की व्यायाम क्रियाओं से शरीर को धान्त किया । इस प्रकार व्यायामशाला का उस स्थान पर विशेषतया वर्णन किया गया है ।

ब्राह्मण तर्पों में से बाहिर का कायक्लेश तप भी वास्तव में व्यायाम क्रिया का ही पोषण है, क्योंकि—वीरासनादि की जो क्रिया की जाती है वह शरीर को आयास (परिश्रम) कराने वाली हुआ करती है । अतएव निष्कर्ष यह निकला कि—वलनीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम करने का मुख्य साधन व्यायाम क्रिया ही है । इन्द्रिय, मन और मरुत् (वायु) का सूत्रमात्रस्था में होजाना ही स्वाप है । इस का तत्पर्य यह है कि—यावत् काल पर्यन्त परिश्रम करने के पश्चात् विधिपूर्वक शयन न किया जाये तब तक इन्द्रिय और मन स्वस्थ नहीं रह सकता, नौही फिर शरीर नीरोग रह

सकता है। साथ ही शास्त्रकार प्रतिपादन करते हैं कि—अति निद्रा और अति जागरणा ये दोनों ही रोगोत्पत्ति के कारण हैं, इसलिये प्रमाण से अधिक शयन करना भी हानिकारक है। यदि सबका ही शयन न किया जाय तब भी रोगोत्पत्ति की संभावना होती है। शयनकाल के समय का अतिव्रम करना प्रायः हानिकारक बतलाया गया है।

इसके अतिरिक्त परिमाण से अधिक स्नान भी न करना चाहिए। क्योंकि—गृहस्थ के लिए सबका स्नान का त्याग तो हो ही नहीं सकता। उम के लिये शास्त्रकार ने यह प्रतिपादन कर दिया है कि—गृहस्थ लोगों के स्नान निधिका परिमाण अवश्य होना चाहिए। परिमाण से अधिक स्नान भी पदार्थ आसेवन किया हुआ सुखप्रद नहीं होता। क्योंकि—स्नान का फल आमशुद्धि या निराण प्राप्त नहीं माना गया है।

“अमन्दप्रत्ययविगम स्नानस्य फलम्।”

परिधम, स्वेद और आलस्य का दूर करना ही स्नान का फल है। अतएव निरा परिमाण किये जल नहीं बचना चाहिए।

यद्यपि भोजन विषय भी अत्यन्त सावधान रहने की आवश्यकता है परन्तु “बुभुक्षाला नाजनकाल” जब भूख लगे वही रास्ते में भोजन काल माना गया है। कारण कि—असमय किया हुआ भोजन उत्प्रेरक नहीं होता किन्तु राग जनक हो जायगा। इसलिये सूत्रकार का मन्तव्य है कि—यह समय उल्लघन न करना चाहिए। यदि जठराग्नि ठीक काम कर रही होगी तो पक्ष समान कठिन भोजन भी अमृत के समान परिणत हो जायगा। कहा गया है कि—‘विवाक्ये बहो मि नाम भन युवात्’ जब अग्निशान्त (बुभुक्षाला) होगी तब उसमें डाला हुआ इन्धन क्या काम देगा? अर्थात् कुछ नहीं। इसी प्रकार जब जठराग्नि मंद पड़ जाय तो फिर खाया हुआ भोजन क्या कर सकता है? अर्थात् पूरा तौर हजम नहीं होता।

जिस प्रकार उक्त विचारों काल की आवश्यकता रहती है उसी प्रकार म्यङ्गलवृत्ति की भी आवश्यकता है क्योंकि—कहा गया है कि—‘मङ्गलवृत्तिं पुण्यश्लाघाम रक्षयन्मम’ स्वच्छन्दवृत्ति पुरुषों के लिये परम रक्षायन है। परन्तु इस कथन का यह मतव्य नहीं है कि—तुम स्वच्छन्दता चार्ग बन जाओ। वास्तव में इस कथन का यह मतव्य है कि—अपने देव गुरु और धर्म का निधिपूजक आसेवन करना चाहिए। जैसा कि—‘नो सामय मामयिकार्थं विचार्य कर्मेण वा उसे कदापि उल्लघन न करना चाहिए और म्याप्याय काल प्रसन्नता पूर्वक स्वाध्याय करने में व्यतीत करना चाहिए। जब गृहस्थ अपने सामान्य धर्म में स्थित होगा तभी वह स्वर्गीय

विशेषधर्म में आनन्दपूर्वक आरोहण होसकता है। जिस प्रकार सतान का उत्पन्न करना ही धर्म नहीं है, परन्तु उसे विद्वान् और सदाचारी बनाना भी मुख्य प्रयोजन है, ठीक उसी प्रकार सामान्यधर्म से फिर विशेषधर्म में प्रविष्ट होना गृहस्थ का मुख्य प्रयोजन है। सामान्यधर्म का फल प्रायः इस लोक में ही उपलब्ध होजाता है। जैसेकि—जो गृहस्थ सामान्यधर्म को पालन करने वाले हैं, उनका आसन सदाचारियों की पक्ति में आजाता है, सभ्य पुरुष उनको ऊँची दृष्टि से देखते हैं, नाना प्रकार की पवित्र सम्मतियों के समय उनका नाम लिया जाता है और संसार पक्ष में उन्हें योग्य पुरुष कहा जाता है। परन्तु जो विशेषधर्म है उसका परिणाम इस लोक और परलोक दोनों में सुखप्रद होजाता है। जैसेकि—इस लोक में यह पुरुष तो माननीय होता ही है, परन्तु परलोक में स्वर्ग भोग के सुखों के अनुभूति करने वाला होता है। क्योंकि—जब विशेषधर्म के आश्रित होगया तब उसका आत्मा पौद्गलिक सुख से निवृत्त होकर आत्मिक सुख की ओर झुकने लगता है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के सन्मुख कदापि समानता धारण नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार पौद्गलिक सुख आत्मिक सुखों के सामने तुलना नहीं रखते। जिस प्रकार सूर्य के सन्मुख दीपक निस्तेज होजाता है उसी प्रकार पौद्गलिक सुख आत्मिक सुखों के सामने नाम मात्र होते हैं। अतएव आत्मिक सुखों के उत्पादन के लिये विशेष धर्म की प्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है। जब सुखों को शुद्ध करना चाहते हो, तब सामान्य अग्नि से कार्य सिद्धि नहीं हो सकेगी, अपितु विशेष और प्रचण्ड अग्नि से कार्य सिद्धि होगी। इसी प्रकार आत्म शुद्धि के लिये विशेष क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। जब विशेष क्रियाओं से आत्म शुद्धि हो जाती है तब आत्मा कर्मबंधन से विमुक्त होकर निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेता है, जिसके सिद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, ईश्वर परमात्मा, पारंगत, अनन्तशक्ति, इत्यादि अनेक शुभ नाम प्रसिद्ध हो रहे हैं। अतएव सामान्यधर्म को ठीक पालन करते हुए फिर विशेषधर्म की ओर झुक जाना चाहिए। ताकि आत्मा साष्टि अनन्त पद को प्राप्त हो सके और अन्य आत्माएँ भी उस पवित्र आत्मा का अनुकरण करके उन्नत पद पर आरुढ़ हों।

इति धार्मिकतत्त्वकलिकाविकासे मामा-यगृहस्थधर्मस्वरूपवर्णनाभिवा चतुर्था मलिका ममाप्ता ।

अथ पचमी कलिका ।

चतुर्थ कलिका में गृहस्थ के सामान्यधर्मों का संक्षेप से विवरण दिया गया है। अथ विशेषधर्मों का संक्षेप से वर्णन किया जाता है।

पूर्य प्रकरण में सामान्यधर्मों का वर्णन करते हुए गृहस्थ की विद्या अध्ययन का वर्णन नहीं किया। क्योंकि-लौकिक विषय होने से ही विद्या अध्ययन का धर्म समयानुसार या देशानुसार सामान्य धर्म में ही गर्भित हो जाता है। सो जय गृहस्थ मन्वाचारी और पूर्ण विद्वान् होकर विशेषधर्मों का अवलम्ब न करेगा तब उसका आत्मा धर्म पथ से कदापि स्वलित नहीं होगा। अतएव विद्या अध्ययन की अत्यन्त आवश्यकता है। जिससे कि—शीघ्र ही बोध प्राप्त होसकता है।

शास्त्रकारों के मत में दो कारणों से धर्म प्राप्ति होसकनी है। जैसे कि—

‘दोहिं ठाणेहिं आया केवलपरायण धम्म लम्भेज्जा सचएयाए साव्याचेर अमिसमेच्चाचेर’

दो कारणों से आत्मा केवली भगवान् द्वारा भाषण किये हुए धर्म का प्राप्त कर सकता है। जैसेकि—सुनकर १ और उस पर अनुभव द्वारा विचार कर २। सुनकर यदि उस पर विचार नहीं किया तब भी कार्य पूर्णतया सिद्ध नहीं होसकता, और यदि श्रवण करने का संयोग नहीं मिलता तब भी कार्य सिद्ध नहीं होसकता। अतएव जब दोनों कारण ठीक मिलेंगे तब ही धर्म प्राप्ति होसकगी। अथ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि—धर्म किस से श्रवण करना चाहिए? इसके उत्तर में कहा है कि—मुनि और सद् गृहस्थ (आवक) ये दोनों ही उपदेश देने के अधिकारी हैं। “मुनि” शब्द में अर्थार्थ और सद्गृहस्थ शब्द में आधिका (सद्गृहस्थणी) सूचित है अर्थात् जिस प्रकार मुनि उपदेश कर सकता है, उसी प्रकार उपासक या उपासिका भी धर्मोपदेश करने के अधिकारी हैं। परन्तु इस बात का अवश्य ध्यान कर लेना चाहिए कि—जिस प्रकार मुनि अपने गुणों में स्थित होकर ही उपदेश करने का अधिकार रखता है, ठीक उसी प्रकार उपासक या उपासिकाएँ भी अपने यथार्थ गुणों में स्थित होकर ही उपदेश करने के अधिकारी हैं। कारण कि—उसी व्यक्ति का उपदेश प्रायः शीघ्र सफलमान्य होता है, जो स्वयमेव निज उपदेश के अनुसार आचरण करता है। अतएव उपदेश-दाताओं का योग्य है कि—जिस बात का उपदेश करना हो उस विषय में पहिले आप तत्सम होनायें, विद्या और सद्गुणों से आत्मा को विभूषित करते रहें, लोक-अपमार्ग और सासारिक के परिधमण से अयर्भीत बने रहें आत्मा को सदैव काल कल्याण

मार्ग में स्थित रहें और प्राणी मात्र के हित करने में उद्यत रहें। जब इस प्रकार के पवित्र आत्माओं से धर्म-श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होजायगा तब शीघ्र कल्याण होजायगा।

जब मुनि वा उपासक के पास धर्म सुनने की जिज्ञासा से श्रोता उपस्थित हो, तब वे उसकी योग्यतानुसार धर्म कथा सुनाए। शास्त्रकारों ने चार प्रकार की कथा वर्णन की हैं। जैसेकि—स्त्रीकथा, भक्तकथा, राजकथा और देशकथा। किन्तु इन कथाओं से आत्मिक लाभ नहीं होसकता धर्मकथा के कथन करने का मुख्य प्रयोजन यही है कि-श्रोताजन को धर्म से प्रेम और ससार से निवृत्ति हो तथा उसके श्रवण करने से आत्मा निजस्वरूप में प्रविष्ट होजाये, मोहनीय कर्म क्षय वा क्षयोपशम भाव में आजावे, आत्मा स्वर्ग और वैराग्य में रगा जावे। जब आत्मा वैराग्य दशा में आजाता है, तब वह पदार्थों के तत्त्व के जानने की खोज में लगजाता है जिस से उस को सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति होजाती है। “तत्त्वप्रदानं सम्यग्दर्शनम्” तत्त्वों के ठीक स्वरूप को जानने का ही नाम सम्यग्दर्शन है। उत्तराध्ययन सूत्र के २८ वें अध्यायन में लिखा है कि—

ना दसखिस्स नाण नाणेषु विण्णानं हुति चरणगुणा ।

अगुणिस्स नत्थि मोक्खो नत्थि अमोक्खस्स निव्वाण ॥

भाषार्थ—जब तक सम्यग्दर्शन नहीं होता तब तक ज्ञान भी प्राप्त नही होसकता। ज्ञान के बिना चारित्र के गुण भी उत्पन्न नहीं होसकते अगुणी का मोक्ष नहीं है और बिना मोक्ष से निर्वाणपद की प्राप्ति नहीं होसकती। अनपेक्षित रूप से प्रथम सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए

अमण महात्मा के प्रताप से सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति होजाने पर प्रत्येक भव्य आत्मा श्रावक के १२ व्रतों (नियम) के धारण करने योग्य होजाता है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, सम्बर, निर्जरा, बंध और मोक्ष इन नव तत्त्वों के स्वरूप को ठीक जानने का नाम सम्यक्त्व है तथा धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव और पुद्गल जो उन्मत्त ६ द्रव्यों के स्वरूप को भली प्रकार जानता है उसे सम्यग्दर्शक कहा जाता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि—सम्यक्त्व रत्न प्राप्त होने के पीछे उस सम्यग्दर्शक आत्मा के कौन २ लक्षण प्रतीत होते हैं ? जिन से जाना जाय कि इस पवित्र आत्मा को उक्त रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। इस प्रश्न का उत्तर यह है जब किसी भव्य आत्मा को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होजाती है तब उसके अनन्तानुबन्धि श्रेष्ठ, अनन्तानुबन्धि मान, अनन्तानुबन्धि माया और अनन्तानुबन्धि

लोभ तथा सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्रमोहनीय और मिथ्यात्वमोहनीय व सातों ही प्रकृति क्षयोपशम भाव में होजाती है। सारांश यह है कि—कुछ तो उक्त प्रकृतिया क्षायिक होजाती हैं और कुछ उपशम होजाती हैं। जब सातों प्रकृतिया क्षयोपशम भाव में आजाती हैं तब उस आत्मा को सम्यग् दर्शन प्राप्त होजाता है। जिसके फलरूप उसमें निम्न लिखित पांच लक्षण प्रतीत होने लग जाते हैं।

प्रथमसर्वगनिर्वेदानुकंपाम्निष्याभियन्तितलक्षणं त्रिदिति ।

धर्मविदुः श्र ३ सू ॥१॥

वृत्ति—प्रथम—अभावत एव श्रोधादिकूरूपयायविपविकारकडु फलापलाकनेन वा तन्निरोध । सवेगो-निराशाभिलाष । निर्वेदो भवा दुवेजनम् । अनुकंपा-दु पितसत्त्वाविषया कृपा । आस्तिक्य-तदेव सत्य नि श्रु यजिज्ञै प्रयेदितमिति प्रतिपत्तिलक्षणं ततः प्रथमसवेगनिर्वेदाव कपास्तिक्यानामभिन्यक्तिरन्मीलन लक्षणं स्वरूपमत्ताव्यापक यस्य तत्तथा तदिति सम्यग् दर्शनम् ॥

भारार्थ—इस सूत्र में सम्यक् की आत्मा के पांच लक्षण वर्णन किये गए हैं। जैसेकि—जिसने स्वभाव से ही मोधादि श्र कपायरूप विप क विकार के कडु फलों को अवलोकन कर उक्त कथाय का निरोध कर लिया है उसे प्रथम कहते हैं १। जिस को निर्वाण पद की अभिलाषा है उसका नाम सवेग है २। ससार के जन्म और मरण के स्वरूप को जानकर जिसका आत्मा ससार चक्र से भयभीत हो रहा है उस का नाम निर्वेद है ३। तथा दु पित प्राणियों पर द्रव्य और भाव से दयाभाव करना उस अनुकंपा कहते हैं ४। एव थी जिनेन्द्र भगवान् ने जो पदार्थों का सत्य स्वरूप प्रतिपादन किया है वह नि श्रु है, क्योंकि—श्री जिनेन्द्र भगवान् रागद्वेष से रहित, सवश और सवदर्शी हैं, जीव-मुक्त हैं, उन्होंने जो कुछ पदार्थों का स्वरूप प्रतिपादन किया है वह सवथा पक्षपात से रहित और निस्सन्देह है। जिसके इस प्रकार के भाव वर्त रहे हैं, उस का नाम आस्तिकता है। सो जिस आत्मा के प्रथम, सवेग, निर्वेद अनुकंपा और आस्तिक भाव भली प्रकार हृदय में स्थित हों उन्हे सम्यग्दर्श कहते हैं। आत्मा में जब आस्तिक भाव भला प्रकार अंकित होजाए तब शेष गुण स्वयमेव आजाते हैं। क्योंकि-समतापूर्ण विचार कर देता जाय तो आस्तिक और नास्तिक ये दोनों मत जीयों के हैं इन्हीं के भेद और उपभेद विस्तार पाए हुए हैं। नास्तिक लोगों का मुख्योद्देश्य ऐहलौकिक सुखों का ही अनुभव करना सिद्ध है। क्योंकि—वे अर्थ और काम की ही पूणतया उपासना करने वाले होते हैं क्योंकि—

जब उनके मत में आत्मा का ही अभाव माना जाता है तब पुण्य, पाप, आश्रय, समर, यध, मोक्ष, लोभ, परलोक, जगत् और ईश्वर इत्यादि सब बातों का अभाव होजाता है, जिस कारण वे अर्थ और काम के ही उपासक होजाते हैं । आस्तिक लोगों का मुख्योद्देश्य निर्वाणपद की प्राप्ति करना है । क्योंकि—उनके सिद्धान्तानुकूल उक्त तत्त्वों का अस्तित्व सदा बना रहता है । वास्तव में देखा जाय तो नास्तिक मत की युक्ति आस्तिक पक्ष की युक्ति को सहन नहीं करसकती । इसी वास्ते आस्तिकों के चार पुद्गलार्थ प्रतिपादन किये गए हैं । जैसे—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । जब तक वे ससारावस्था में रहते हैं, तब तक वे धर्म अर्थ और काम के द्वारा अपना निर्वाह करते रहते हैं, परन्तु जब वे ससारावस्था से पृथक् होते हैं तब वे धर्म और मोक्ष के ही उपासक बन जाते हैं । जब वे ससारावस्था में रहते हैं तब वे विशेषधर्म के आश्रित होजाते हैं । जैसेकि—वे सम्यक्संप्रत्यक्ष भावक के १२ व्रतों को निरतिचार पालन करते रहते हैं । यदि उन आत्माओं को विशेष समय उपलब्ध होता है, तब फिर वे भावक की ११ पट्टिमार्ग (प्रतिष्ठाएँ) धारण करलेते हैं जो नि—एक प्रकार से जैन-यानप्रस्थ के नियम रूप हैं । सम्यक्त्व के पांच अतिचार वर्णन किये गए हैं । सो उन दोषों से रहित होकर ही सम्यक्त्व को शुद्ध पालन करना चाहिए, जैसेकि—

शकावाधानिचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रशसासम्पन्ना सम्यग्दृष्टिचारा इति ।

(धर्मविदु अ ३ सू १०)

वृत्ति—इह शका काक्षा विचित्रि सा च ज्ञानाद्याचारकथनमिति सूत्र-
ध्याप्या नोक्तलक्षणा एव । अन्यदृष्टीना सर्वज्ञप्रणीतदर्शनव्यतिरिक्ताना
शाक्यकपिलरुणादाक्षपादादिमतवर्तिना पाश्चादिना प्रशसास्तयौ । तत्र
“पुण्यभाज एते” सुलब्धमेपाज्जन्म’ दयालय एते, इत्यादि प्रशसा । सस्तत्रश्चेह
सपासजनित परित्रय वसनभोजनदानालापादिलक्षण परिमृद्यते न स्त
धरूप । तथा च लोके प्रतीत एव सपूव स्तोति परिचये ॥ असस्तुतेषु प्रसभ
भयेष्वित्यादाप्रियेति । तत शका च काक्षा च विचिकित्सा च अन्यदृष्टिप्रशसा
सस्तयौ चेति समास । किमित्याह सम्यग्दृष्टे सम्यग्दर्शनस्य अतिचारा
निराधनाप्रकारा सपद्यते शुद्धतत्त्वध्वनानाधाविधायित्वादिति ॥ १० ॥

भावार्थ—इस सूत्र में यह कथन किया गया है कि—सम्यग्दृष्टि आत्मा
को पांच अतिचार लगते हैं सो वे दूर करने चाहिए । जैसेकि—

१ शका—जिन वाणी में कदापि शका उत्पन्न नहीं करनी चाहिए
कारण कि—सर्वज्ञोक्त वाणी में असत्य का लेशमात्र भी नहीं होता । यदि
भूगोल, खगोल, आयु तथा अवगाहन विषय आदि में किसी प्रकार की शका

उत्पन्न हो जाये तो शास्त्रों के तत्त्वों को जानने वाले गीतार्थ गुरुओं से निवृत्त कर लेनी चाहिए। अनन्त अर्थ वाले आगम किस प्रकार सन्देह युक्त हो सकते हैं ? शास्त्रों में जो ध्वनि थाप हुए हैं वे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को लेकर ही वर्णित हैं। जब नय और निक्षेप का पूर्णतया स्वरूप अन्त करण में बैठ जाए तब किसी प्रकार की भी शका उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि किसी प्रकार से भी सशय दूर न हो सके तब मन में यह विश्वास कर लेना चाहिए कि—श्रीजिनेन्द्र भगवान् ने पदार्थों का जो स्वरूप ध्वनि किया है वह निस्सन्देह यथाथ है। क्योंकि—गीतार्थ गुरु का न मिलना बुद्धि का निरत होना अथवा लिपि में कोई दोष रह जाना इत्यादि कई कारण हो सकते हैं, जिस से तत्काल सशय दूर नहीं हो सकता। जब सूत्र लिपियुक्त हुए थे उस समय शास्त्रों का ध्यान विस्मृत होने लग गया था, सम्भव है कि—कोई पाठ लिपि पढ़ करते समय उन आचार्यों की स्मृति में अन्य प्रकार से रह गया हो। इसलिये सम्यक्त्व का पहला शङ्का रूप दोष जो बघन किया गया है उस का दूर करना चाहिए।

२ आकाक्षा अतिचार-पूर्वपुण्योदय से यदि कोई अधर्मी धनपात्र होकर सुगमय जीवन व्यतीत कर रहा है और लोकदृष्टि में माननीय गिना जाता है तो उसको देख कर इस प्रकार के संकल्प नहीं उत्पन्न करने चाहिए। जैसे कि—जो धर्म नहीं करते उन का जीवन अच्छा व्यतीत होता रहता है परन्तु हम जो धर्म के करने वाले हैं सदा दुःखों से पीड़ित रहते हैं अतएव धर्म करने से कोई भी लाभ नहीं, परमतावलम्बियों का धर्म ही सर्वोत्कृष्ट है इत्यादि। इस प्रकार के भाव कदापि उत्पन्न न करने चाहिए। कारण कि—प्रत्येक आत्मा अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मों के फलों को अनुभव करता रहता है तो फिर इस में धर्म का क्या दोष ? यदि किसी व्यक्ति ने पूरे जन्म में धर्म किया ही नहीं तो फिर सुख फल की आशा कि स प्रकार की जा सकती है ? अर्थात् कदापि नहीं। अतएव कर्मों के सिद्धांत को भली प्रकार जानते हुए धर्म से विमुख न होना चाहिए और माँही पाप कृत्यों को अन्तःकरण में स्थान देना चाहिए। विदित हो कि—धर्म आत्म विकास करने वाला है। जो प्राणी सुख या दुःख का अनुभव करते हैं व सब पूर्वोपाजित पुण्य और पाप कर्मों के फल हैं जिस मत वाले को तुल्य सुखी दसत हो, क्या उस मतमें दुःखियों का निवास नहीं है ? क्या जैन-मत वाले सब दुःखी हैं ? क्या अधमात्मा सब सुखी हैं ? कदापि नहीं, यह कोई सुष्टि यज्ञ नियम नहीं है। केवल अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मों के फल हैं। इस प्रकार के विचारों से सम्यक्त्व का आकाक्षा नामक अतिचार दूर कर देना चाहिए।

३ विचिकित्सा अतिचार-पुण्य और पाप कर्मों के फल विषय सन्देह न करना चाहिए। जैसे कि—जो धर्म क्रियाएँ मैं करता हू उसका फल होगा किंवा नहीं? कारण कि—जो कर्म किया गया है उसका फल तो अवश्यमेव भोगना पड़ेगा। इस लिये धर्म के कृत्य विषय सन्देह न करना चाहिए। इसी तरह जैन भिक्षु को देख कर घृणा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जैसे कि—यह लोग स्नानादि क्रियाएँ नहीं करते अतएव ये निर्ध तथा अदर्शनीय हैं इत्यादि भाव उत्पन्न न करने चाहिए, क्योंकि—जैन शास्त्र जल-स्नान से शारीरिक शुद्धि मानता है, नतु आत्मशुद्धि। जय जैन भिक्षुओं ने विषयविकारादि का संस्था परित्याग किया हुआ है तब उनमें स्नानादि क्रियाओं के करने की क्या आवश्यकता है? जय अशुचि आदि का काम पड़ता है तब वे जलादि से शुचि करते ही हैं। इसलिये मुनियों को देख कर घृणा उत्पन्न करने की जगह अन्तःकरण से यह विचार होना चाहिए कि—हम लोग ग्रीष्म ऋतु में स्नानादि क्रियाओं के किये बिना नहीं रह सकते, मुनिवर धन्य हैं, जो गर्म ऋतु में भी अपने शारीरिक संस्कार को छोड़ कर मन पर विजय प्राप्त कर शान्त मुद्रा धारण किये हुए हैं।

४ मिथ्यादीष्टप्रशसाचार—जो आत्मा नास्तिक है, सर्वशोक्त वाणी को मत्त्य रूप नहीं मानते, सदैव काल विषयानन्दी बन रहे हैं, उनकी प्रशंसा न करनी चाहिए। क्योंकि—उनकी प्रशंसा करने से बहुत से भट्ट प्राणी धर्म वृत्तों से निमुख होजायेंगे। एव जो जिनाज्ञा से बाहिर होकर पापेण्ड रूप बहुतसा क्रियाफलाप करते हैं वे भी प्रशंसा के योग्य नहीं हैं ॥

५ परपाखंडी सस्तब—जो आत्मा जिनोन्त वाणी को नहीं मानते, मिथ्यात्व किया मैं निमग्न हो रहे हू तथा भट्ट लोगों को धर्म पथ से विचलित करके आनन्द मानते हैं, जूया, मास, मदिरापान, आग्नेयकर्म, वेश्या परस्त्रीगमन, चोरी आदि कुकृत्यों में लगे हुए हैं, उनका सगया विशेष परिचय प्राप्त नहीं करना चाहिए। अन्यथा धर्म में ग्लानि उत्पन्न होजायगी और उनके कुसंग के प्रभाव से धर्म में अरुचि होजायगी। शास्त्र-कारों ने आपत् धर्म के लिए कुछ आगार (संकेत) भी प्रतिपादन कर दिये हैं, जैसे कि—

रायामित्रोगेण गणामित्रोगेण उलाभित्रोगेण देन्यामित्रोगेण गुरु-निगहेण वित्तिकतारेण।

उपासकदशंग सूत्र अ० ॥१॥

भावार्थ—१ रायामित्रोगेण—राजा की आज्ञा से सम्यक्त्वधर्म से प्रतिकूल कोई कार्य कभी करना पड़ जाय तो सम्यक्त्व में दूषण नहीं लगेगा कारण कि—राजाज्ञा का पालन करना एक प्रकार का आपत् धर्म माना जाता

है। इसी प्रकार प्रत्येक आगार में यही बात जान लेनी चाहिए।

२ गणाभिप्रायेण—गण-पचायत की आज्ञा से कोई अनुचित काम करना पड़ जाय तो वह भी सम्यक्त्व को दूषित नहीं करता है।

३ यत्नाभिप्रायेण—यदि कोई यत्नवान् अपने यत्न के जोर से कां अनुचित काम करवाय तो वह भी सम्यक्त्व में दूषण नहीं होगा।

४ देवाभिप्रायेण—किसी देव के कारण से कोई काम करना पड़ जाय तो तब भी सम्यक्त्व में दूषण नहीं होगा।

५ गुरुनिर्ग्राहेण—माता पिता या गुरु ने किसी अयोग्य काम के कारणों के लिये हठ कर लिया हो और वह उनकी आज्ञानुसार करना पड़ जाय तब भी सम्यक्त्व में दूषण नहीं होगा।

६ वित्तिकतारण—अकालादि (दुर्भिक्षादि) के समय आजीविका के लिये कोई धर्म विरुद्ध काम करना पड़ जाय तब भी सम्यक्त्व में दूषण नहीं लगेगा। कर्पोरि—'वित्तिकतारण'—'भि' वृत्ति—'त्रिविस्तस्या कान्तारम् अरय तद्वि' अन्तार क्षेत्र कालावा वृत्तिनान्तर निवारामाव इत्यय—इस कथन का आशय यह है कि—जब किसी प्रकार से भी निर्वाह न चल सकता हो तब उस समय कोई अनुचित काम करना पड़ जाय तो सम्यक्त्व रत्न निर्दोष ही रहेगा।

उपरांत सब आगार (संकेत) आपत्तिकाल के लिये ही प्रतिपादन किये गए हैं। इस प्रकार जब सम्यक्त्व रत्न ठीक प्रकार से धारण किया जाय तब धर्मलोपान्तक के जो १० मत कथन किये गए हैं, उनको यथाशक्ति द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को देख कर धारण करना चाहिए। अतएव अब १० वृत्तों का स्वरूप संक्षेप से लिया जाता है।

धूलाओ पाण्डिनायाओ वेरमण

अण्णागसूत्रस्थान २ जेरा ॥ १४

इस सूत्र का यह आशय है कि—बर्मा के कारण संसार के सब में दो प्रकार के जीव रहने किए गये हैं। जैसेकि—सूत्रम् १ और स्थूल २। पृथ्वी, पावा, अग्नि वायु और वनस्पति आदि स्थावर जीव सूक्ष्म कथन किये गए हैं। जिन का गृहस्थ से सर्वथा त्याग नहीं हो सकता नदपि उन का विवेक अगम्य होना चाहिए। अतएव शास्त्रकार ने पहिले ही 'स्थूल' शब्द प्रदण किया है। यद्यपि—पात्र स्थावरों के भी शास्त्रकारों ने सूत्रम् और वादर (स्थूल) दो भेद कर दिये हैं तथापि प्रस आत्माओं की अपेक्षा वे सब सूत्रम् ही कहे जाते हैं। सा इस स्थान पर सूत्रम् शब्द का अर्थ प्रस जीवों से सम्बन्ध रखता है। प्रस आत्मा तब प्रकार से प्रतिपादन किए गए हैं, जैसेकि—द्वौ द्विय जीव

दो इन्द्रियों वाले जिनके केवल शरीर और मुख ही होता है यथा शय, जोंक, गडोयादि । त्रीन्द्रिय जीव, जैसे-जू, लीख, कीड़ी आदि । चतुरिन्द्रिय जीव जैसे मन्खी, मशक (मन्कुर) आदि । पञ्चेन्द्रिय जीव जैसे-भारतीय १ तिर्यगू २ मनुष्य और देवता इन के स्पर्श, जिह्वा, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पाचों इन्द्रिया होती हैं । इन सब जीवों को जानकर और देख कर जो जीव निरपराध है उनके मारने का अवश्य त्याग होना चाहिए, किन्तु जो सापराध है उनके सम्बन्ध में कोई त्याग नहीं है । जैसेकि—कोई दुष्ट किसी धावक की स्त्री में व्यभिचार करने की चेष्टा करता है अथवा उसका वन लटने के ध्यान में लगा हुआ है या मारने के लिए कई प्रकार के उपाय सोच रहा है तो क्या वह धावक अपनी रक्षा के लिए उपाय न करे ? अर्थात् अग्र्य करे, क्योंकि—यदि मौन धारण किया जाएगा तो समार में व्यभिचार विशेष विस्तृत हो जाएगा । अतएव गृहस्थ को निरपराध जीवों का ही त्याग हो सकता है न कि सापराध का भी । यदि जैन धर्म के पालन करने वाला कोई राजा धावक के १२ व्रत धारण कर ले तो क्या वह अपराधियों को क्षुब्ध नहीं करेगा ? अवश्य करेगा । इस कथन से यह भली भाँति सिद्ध हो रहा है कि—जैन धर्म न्याय की पूर्ण शिक्षा देता है । उसका मन्तव्य है नि-निरपराधी जीवों को हास्य, लोभ, धम, अर्थ, काम, मृदता, दर्प, क्रोध, मोह, अज्ञानता इत्यादि कारणों से न मारा जाए और जो सापराध है उनको उनके कर्मानुसार शिक्षित किया जाए यह गृहस्थ का न्याय धर्म है । गृहस्थ को इस प्रकार का नियम नहीं हो सकता है कि—यह अपराधी को भी शिक्षित न करे । यदि कोई कहे कि—जब घर के सब काम काज करने पड़ते हैं तथा दुःखान पर अनेक प्रकार के पदार्थों का क्रय विक्रय होता है तो क्या उस समय कोई निरपराधी जीव नहीं मारा जाता ? जब उनका मरना सिद्ध है तो फिर 'निरपराधी जीव को नहीं मारना' यह नियम किस प्रकार पल सकता है ? इस शका का उत्तर यह है कि—बाकी ने जो उक्त प्रश्न किया है वह अक्षर २ सत्य है किन्तु जिस आत्मा ने अहिंसाव्रत धारण कर लिया है उसको प्रत्येक कार्य करते समय यत्न होना चाहिए । तात्पर्य यह है कि—यह बिना देखे कोई भी कार्य न करे । घर के या दुकान के यावन्मात्र कार्य हैं वह बिना देखे न करने चाहिए और नाही गाने योग्य पदार्थ बिना देखे खाने चाहिए एव यावन्मात्र गृह सम्बन्धी कार्य हैं उनको बिना यत्न कभी न करना चाहिए । यदि फिर भी जीव हिंसा हो जाय तो धावक के त्याग में दोष नहीं है । क्योंकि उसने पहिले ही इस बात की प्रतिज्ञा करली है कि जान कर देण कर या मारने का सकृप कर निरपराधी जीव को नहीं मारूंगा । शास्त्र में लिखा है जैसेकि—

समणोपामगस्म ए भते ! पुब्बामेव तसपाणसमारभे पच्चक्खाए भवति पुद्गमिममारमे अपच्चक्खाए भवइ से य पुद्गमि खणमाणेऽणयर त्थ पाण विहिमेज्जा से ए भते ! त यय अतिचरति ! खो तिण्हे समहे नो खलु से तस्म अतिपायाए आउट्ठति । समणोवासयस्स ए भते ! पुब्बामेव वणस्स समारभे पच्चक्खाए से य पुद्गमि खणमाणे अबयरस्म रुत्तस्स मूल छिंदेज्जा से ए भते ! त यय अतिचरति ! खो तिण्हे समहे नो खलु तस्म आइवायाए आउट्ठति ।

भगवतीसुवरात ७ उद्देश १ सू० ॥ १११ ॥

वृत्ति—अमणोपामगाधिकारादेव 'समणोवासगे' त्यादि प्रकृतम् तत्र च "तसपाणसमारभे" ति अस्य नोखलु से तस्म अतिपायाए आउट्ठति" ति न खलु असौ "तस्य" असपाणस्य "अतिपायाय" वधाय "अयसंते" प्रयसते इति "न सकटपवधोऽसौ" सङ्कटपवधादेव च निवृत्तोऽसौ, न वैय तस्य सपद्य इति नासागतिचरति प्रथम्

भाषार्थ—भगवान् गौतम स्वामी श्री अमण भगवान् महावीर स्वामि ने प्रश्न करते हैं कि—हे भगवन् ! किसी अमणोपासक ने अस जीवों के समारभ का पहिले ही त्याग किया हुआ है, किन्तु पृथ्वीकाय के जीवों के समारभ का उसे त्याग नहीं है। यदि पृथ्वी को खनता (गोदता) हुआ वह किसी अन्य अस प्राणा की हिंसा करदे तो क्या हे भगवन् ! वह अपने ग्रहण किये हुए मृत को अनिग्रह करता है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्रीभगवान् कहते हैं कि हे गौतम ! वह अपने ग्रहण किये हुए मृत का अनिग्रह नहीं करता। क्योंकि—उस का सकटप अस जीव के मारने का नहीं है। अनपवध अपने मृत में दृढ़ है। पुन प्रश्न हुआ कि हे भगवन् ! किसी अमणोपासक ने वनस्पतिकाय के समारभ करने का परित्याग कर दिया, यदि फिर वह पृथ्वी को खनता हुआ किसी अन्य वृक्ष के मूल को छेदन करदे तो क्या वह अपने ग्रहण किये हुए मृत का अनिग्रह कर देता है अर्थात् क्या इस प्रकार करने से उसका नियम टूट जाता है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्रीभगवान् प्रतिपादन करते हैं कि—हे गौतम ! वह पुरुष अपने ग्रहण किये हुए नियम का उल्लंघन नहीं करता। कारण कि—उस का सकटप वनस्पति छेदन का नहीं है।

इसी प्रकार किसी समय मारने का सकटप तो नहीं होता, परन्तु मारने पड़ जाता है। जैसेकि—कटना करो कोई बालक सम्यक्तया विद्याऽयस्य नहीं करता तब उसके माता पिता तथा अध्यापकादि उसको शिक्षा क नि मारने भी हैं। इस प्रकार की क्रियाओं के करने से उनके मृत में दोष नहीं

क्योंकि—उनके सरूप उसको शिक्षित करने के ही होते हैं नतु मारने के। एव कोई वेद्य या डाक्टर किसी रोगी के अगोपान छेदन करता हो तो उसके व्रत में दोष नहीं है। क्योंकि—उसके भाव उस रोगी को रोग से विमुक्त करने के हैं नतु मारने के। ऐसे अनेक दृष्टान्त विद्यमान हैं, जिनका सारांश भावों पर अवलम्बित है। सो गृहस्थ ने जो जानकर, देखकर या सकरूप कर निरपराधी जीव के मारने का परित्याग किया हुआ है, वह अपने नियम को विवेक तथा सावधानता पूर्वक सुगम से पालन कर सकता है। हा यह बात अवश्य मान ली पड़ेगी कि उक्त नियम वाले गृहस्थ को प्रत्येक कार्य करते समय विवेक और यत्न रचना होगा।

इस नियम को शुद्ध पालन करने के लिये श्रीभगवान् ने दस व्रत के पांच अतिचार प्रतिपादन किए हैं। जैसेकि—

तथाणन्तर चण्ण भूलगस्स पाणाड्वाय वेरमणस्स समणोवासए ण पञ्च अइयारा पेयाला जाणियव्वा न ममायरियव्वा तजहा—बधे वहे छनिच्छेए अइ-
भारे भत्तपाणोछेए ॥ १ ॥

(उपामन्दशास्त्र अ० १॥)

भावार्थ—जब भ्रमणोपासक सम्पत्तय रत्न के पांच मुख्य अतिचारों को सम्पत्तय दूर कर दे तब उसको चाहिए कि स्थूल प्राणतिपात वेरमण जो प्रथम अनुव्रत धारण किया हुआ है, उसके भी पांच अतिचार समझे किन्तु उन पर आचरण न करे। क्योंकि—आचरण करने से उक्त नियम भंग हो जाता है। ये अतिचार निम्न प्रकार वर्णन किये गये हैं। जैसे—

गन्धअतिचार—पशु या मनुष्यादि को निर्दयता से राधने को गन्धअतिचार कहते हैं। उस का आचरण करने में पशु आदि को परम दुःख पहुँचाने का प्रयत्न करना पड़ता है और गन्धने वाले का प्रथम व्रत भंग हो जाता है। अतः यदि किसी कारण से किसी जीव को राधना भी पड़ जाय तो उसको रुठिन राधना में न राधना चाहिये। जैसे कि—व्यवहार पक्ष में गो, वृषभ, अश्व, गज आदि पशु राधने पड़ते हैं, परन्तु राधन करते समय रुठिन राधन का अवश्यमेव ध्यान रखना चाहिये। ताकि ऐसा न हो इस अन्याय पशु आदि के प्राण ही

१ इह सल्लु आणदाद समण भगव महावारे आणद समणोवागम एव बयामी—एव सल्लु आणदा । समणोवासए ण भमिगय नीवातावेण जावअल्लदमाणज्जण सम्मनस्स पच अइयारा पेयाला जाणियव्वा न ममायरियव्वा तजहा सङ्गा वड्ढ्या विड्ढिगिन्हा परपाप्मउपममा परपासदसुधवे ॥ यह पाठ उपामन्दशास्त्र में प्रथम अध्यायन में आता है। इसमें आगे गंगा के अतिचारों का वर्णन किया गया है। इस सूत्र का अर्थ प्राग्बन्त ही है ॥

विमुक्त होजाए वा उसके श्वास का निरोध होजाए या वह सुखपूर्वक चर
फिर न सके। एवं जो केवल दृष्टिराग के वश हावें हुए शुक्र (तोत) आदि पक्षियों
को आयुभर के लिये कारागार में बन्द कर देते हैं वे व्यक्तित्व मी अनुचित
क्रियाएँ ही करते हैं। क्योंकि-उस पक्षिवर्ग ने उन बाधने वालों का कोई
भी अपराध नहीं किया था, निरपराध ही उसको बन्धन में जकड़ दिया।
अतएव इस प्रकार का अभ्यास न करना चाहिए। अन्यथा पाप ॥
बोझा सिर चढ़ाना पड़गा।

२ वधअतिचार—निर्दयतापूर्वक पशु वा मनुष्यादि के मारने को वध
अतिचार कहते हैं। उसका आचरण करना निषिद्ध है, क्योंकि निर्दयता
पूर्वक और मोघ के वशीभूत होकर जो मारना है वह प्रथम व्रत को कल
कित करता है। अतएव यदि उक्त क्रियाओं के करने का अवसर प्राप्त हो
जाए तो निर्दयतापूर्वक यत्नाय न होना चाहिए। उक्त क्रियाएँ केवल शिष्ट
पर ही निर्भर हों।

३ छविच्छेदातिचार—पशु वा मनुष्यादि के अंगोपांग का छेदन करना
छविच्छेदातिचार कहा है। उनका सवथा परित्याग करदेना चाहिए।
क्योंकि-इस प्रकार करने से वे पशु आदि वर्ग अगह्वीन होजाते हैं और जो
अंगोपांग के छेदन करने वाला होता है, उसके भाव निर्दयता की ओर अधि
तर मुक्त जाते हैं। अतएव प्रथम व्रत की रक्षा के लिये उक्त क्रियाएँ कदापि
न करनी चाहिए।

४ अतिभारतिचार—चौथा अतिचार अतिभाररूप है। जो व्यक्तित्व
पशु आदि के ऊपर अतिभार लादती है उन्हें अपना स्वाध ही प्रिय होने
के कारण पशुआदि के दुःखों की कुछ भी चिन्ता नहीं रहती, जिस कारण
यह होता है कि पशु आदि अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त होजाते हैं और
निर्दयता बढ़ जाती है। अतएव पशु आदि की शक्ति को देखकर फिर शक्ति में
मूल्य उस से काम लिया जाए वा भारादि लादा जाए, तब ही व्रत भंगो प्रकार
में पाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि
अन्य किसी के पशु वर्ग को देखकर उसकी भाति बिना विचार किए कबल
देमादेसी से पशु आदि के साथ निर्दयतापूर्वक यत्नाय न किया जाए।

५ मातपानीव्यवच्छेदातिचार—पशु आदि जीवों के अन्न पानी का
व्यवच्छेद करने का नाम मातपानीव्यवच्छेदातिचार है। यह भी व्रत में दाप
का कारण है। क्योंकि जो किसी का घेतन न देना वा घेतन देने में विलम्ब कर
देना अथवा जो समय पशु आदि के खाने का हो उसकी स्मृति न
रखना अथवा गोरमात्र में पशु वा मनुष्यादि अपने अधिकार रहन घाने है

उनकी यथोचित रक्षा न करना ये क्रियाएँ हैं इन से प्रथम व्रत में दोष लगता है। अतएव उक्त पाचों प्रधान दोषों से रहित प्रथम अनुव्रत का पालन करना चाहिए।

धूलाओ मुमानाआओ वेरमण

अणागसू-स्थान ५ उद्देश ॥ १ ॥

जब प्रथम अनुव्रत का पालन किया जाए फिर द्वितीय अनुव्रत को शुद्धतापूर्वक पालन करना चाहिए। कारणादि-सत्यव्रत सर्व व्रतों में परम प्रधान है, आत्मविशुद्धि का परमोत्कृष्ट मार्ग है, लोक में प्रत्येक गुण का भाजन है। परन्तु सत्यव्रत के भी दो भेद हैं, जैसेकि—द्रव्यसत्य और भावसत्य। दृढ प्रतिज्ञा का ही नाम द्रव्य सत्य है, और जो पद द्रव्यों के गुण पर्यायों को भली भाँति जानना है तथा उन्हीं पर्यायों के अनुसार सत्य भाषण करना है उसे भावसत्य कहा जाता है। अतएव भाव सत्य के लिए ज्ञानाभ्यास या शास्त्रश्रवण का अभ्यास अथग्यमेव करना चाहिए। सो भावक के सम्यक्त्व व्रत के हो जाने से भावसत्य तो होता ही है, परन्तु द्रव्यसत्य के लिये शास्त्रकार ने स्थूल शब्द दे दिया है। क्योंकि—गृहस्थावास में रहते हुए गृहस्थ से सर्वथा मृगावाद का त्याग तो हो ही नहीं सकता। अतएव यह स्थूल मृगावाद का तो त्याग अवश्य कर दे। जैसेकि—

१ कन्यालीक—कन्याओं के लिये असत्य भाषण न करे।

२ गवालीक—गौ आदि पशु वर्ग के लिये असत्य न बोले।

३ भूम्यलीक—भूमि के लिये असत्य का भाषण न करे।

४ न्यासापहार—किसी ने विश्वास पात्र पुरुष जान कर बिना साक्षियों के या बिना लिखत किये वस्तु को धरोहर रख दिया जब उसने वह वस्तु माँगी तो कह देना कि—मुझे तो उक्त पदार्थ की खबर ही नहीं है, न मने उस पदार्थ का देना है इत्यादि बातें करना।

५ कूटसाक्षी—असत्य साक्षी देना इत्यादि अनेक भेद स्थूल मृगावाद के हैं। सो दूसरे अनुव्रत के पालन करने वाला उक्त प्रकार के असत्य भाषणों का परित्याग कर दे। फिर इस व्रत की शुद्धि के पाँच अतिचारों (दोषों) का भी परिहार करदे। जैसेकि—

तयाणन्तर चण धूलगस्म मुसावाय वेरमणस्स पञ्च अडयारा जाणियन्वा न समायरियन्वा तज्जहा—सहसाअन्भक्खाणे रहसाअन्भक्खाणे सदारमत-भेए मोसोएसे कडलेह करणे।

उपासन्दशाग सू अ ॥ १ ॥

मावार्थ—जब प्रथम अनुव्रत का स्वरूप अग्रगत हो जावे तब द्वितीय

अनुव्रत के स्वरूप को जानना चाहिए । और ये पात्र अतिवार जानकर आसेवन न करन चाहिए जैसेकि—

१ सहस्राम्याख्यान—किसी को बिना विचारों कलकित कर देना अथवा असत्य दोषारोपण करना ।

२ रहस्याख्याख्यान—किसी के भर्मों को प्रकट करना वा गुप्त बातों का प्रकाश करना ।

३ सदाशिवभेद—अपनी स्त्री की गुप्त बातों को प्रकाश करना, अलक्ष्य से गृह सम्बन्धी बातों का प्रकाश करना ।

४ मृषाउपदेश—अन्य आत्माओं को असत्य बोलने के लिए प्रवृत्त करना ।

५ वृद्धलेखनरूपअतिचार—असत्य लेख लिखने, असत्योपदेश लिखन तथा व्यापारादि में असत्य लेखों द्वारा काम लेना । यह पाचव्यां अतिचार है। उक्त पाचों अतिचारों को छोड़कर शुद्धतापूर्वक द्वितीय अनुव्रत का पालन करना चाहिए ।

जब दूसरा अनुव्रत ठीक प्रकार पालन कर लिया जाय फिर तृतीय अनुव्रत को इस प्रकार पालन करना चाहिए । जैसेकि—

धूलामो अदिन्नादाणाओ वेरमण ।

अणागसुप्रस्थान २ उतरा ११

भावार्थ—आचर को तृतीय अनुव्रत में स्थूल चोरी का परिपालन करना चाहिए । जैसे कि—विश्राम घात द्वारा लोगों को लूटना, मार्ग में लूटना, मधिच्छेदन करना, गाँठ स्तर्गना, अन्य के तालों के खोलने के लिए कुञ्जिक, पनासर पाम रखना तथा बिना आज्ञा किसी की वस्तु को उठाना । इसका नाम चोरी है, परन्तु इस स्थान पर स्थूल शब्द चोरी का विशेषण इसका प्रयोग किया गया है कि जो सूक्ष्म चोरी है उसका गृहस्थी से त्याग न हो सकना । क्योंकि—घर सम्बन्धी वा व्यापार सम्बन्धी सूक्ष्म चोरी का प्रसार से बचन की गई है । यथा—जोड़ अपनी दृष्टि पर किसी व्यापार में गुड़ बेच रहा है, परन्तु कुछ गुड़ की डलियों अपने मुख में भी डालता रहता है इस प्रकार की क्रियाएँ करने से उसे चोरी का तो दोष लागता परन्तु लोग उसे चोर नहीं कहते । सो इस प्रकार की क्रियाएँ अगर करना चाहें तो भला हो जाय तो विशेष पाप नहीं । किन्तु जिनने करने में मनापह व क्रियाएँ मनाया न करनी चाहिए । एवं द्रव्य और धन रूप चोरी का मन्थना त्याग करना चाहिए । सा द्रव्य चारा का तात्पर्य स्थान पर बचन किया गया है, किन्तु भाव चोरी का स्वरूप

दिखाया। सो भाव चोरी उममा नाम है जो निज गुण से बाहिर के पुट लादि पदार्थ है उनके परित्याग होने के परिणाम होने हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रकार ने द्रव्य चोरी की रक्षा के वास्ते पांच अतिचार प्रतिपादन किये हैं जो गृहस्थधर्म के पालने वाले व्यक्ति को कदापि आसेवन न करने चाहिए। जैसेकि—

तयाणन्तर चण गूलगस्स अदिण्णादाण वेरमणस्स पच अइयारा जाणियच्चा न समायरियच्चा तज्जा—तेणाहडे तप्परप्पओगे पिरुद्धरज्जाइक्कमे कूडतुलकूडमाणे तप्पडिरूगगमहारे ॥३॥

भाषार्थ—द्वितीय अणुव्रत के पश्चात् तृतीय अणुव्रत का वर्णन किया जाता है। जो कि—स्थूल अदत्तादानत्यागरूप व्रत है। उसके भी पांच अतिचार वर्णन किये गए हैं जो कि—जानने योग्य तो हैं परन्तु आसेवन करने योग्य नहीं हैं। जैसेकि—

१ स्तेनाहत—लालच के बश होते हुए चोरी का बहुमूल्य पदार्थ अल्प मूल्य में लेना। परन्तु जब बहुमूल्य वाले पदार्थ को अल्प मूल्य में लिया जायगा तो अवश्यमेव सदेह होसकता है कि—यह पदार्थ चोरी का है जिससे चोरों की जो दशा होती है जिसे लोग भली भाँति जानते हैं, वही उसकी होती है। क्योंकि—चोरी का माल लेने वाला भी एक प्रकार का चोर है।

२ तस्करप्रयोगातिचार—चोरों को प्रेरित करना कि—तुम आजकल धर्म कालक्षेप क्यों कर रहे हो? चोरी करो, तुम्हारी चोरी का माल हम विप्रय कर देंगे। इस प्रकार करने से तृतीय अणुव्रत में दोष लगता है।

३ धिरुद्धराज्यातिक्रम—राजा की आज्ञा का पालन न करना। जैसे कि—राजा की आज्ञा हुई कि—अमुक राजा के देश से व्यापार मत करो, परन्तु उसकी आज्ञा पर न रह कर उस देश से व्यापार करते रहना। सो जो राजा न्याय से राज्य शासन कर रहा है उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर देना यह भी उक्त व्रत में दोष का कारण है।

४ कूटतुलाकूटमानातिचार—तोलने और मापने में न्यूनाधिक करना। क्योंकि—इस प्रकार करने से व्यापार का नाश होजाता है। यदि यह विचार किया जाए कि—इस प्रकार से लक्ष्मी की वृद्धि होजाएगी तो यह विचार अतिनिरुद्ध है, क्योंकि लक्ष्मी की स्थिति न्याय से होती है ननु अन्याय से। अतएव धर्म और व्यापार की शुद्धि रखने के लिये व्यापारी उग को उक्त दोष पर अग्रथ विचार करना चाहिए।

५—तत्प्रतिरूपकव्यवहार—शुद्ध वस्तु में उसके सदृश वा उसके असदृश वस्तु मिला कर बेचना। जैसेकि—दुग्ध में जल, केशर में कसुमा, घृत

में चरवी तथा अफीम में धनुषादि का प्रयोग करना । इस अतिचार का यह मन्तव्य है कि—लालच के वश होते हुए शुद्ध वस्तुओं में अशुद्ध वस्तुओं का प्रयोग कर देना । सो ये पाचों अतिचार (दोष) तृतीय अणुमत के हैं । जगृहस्थ उक्त मत के पालन करने वाला है, उसको योग्य है कि—ब्रह्म उपपादक के द्वारा उक्त दोषों के दूर करने का उपाय करना रहे । ज्ञान कि—जब तक किसी वस्तु पर ध्यान पूर्ण विचार नहीं किया जायगा तब तक उसके पालन करने से असुविधा बनी रहेगा । अतएव जब उस पर ठीक ध्यान दिया जायगा तब यह नियम ठीक चल जायगा ।

जब ध्यान तृतीय अणुमत को ठीक प्रकार से समझले फिर चतुर्थ अणुमत के जानने का और चिन्त को आकर्षित करे । जैसेकि—

स्वदारासतोप—

ठाणोपसुप्रस्थान २ अंश ४१४

भाषाथ—ध्यान अपने चतुर्थ अणुमत में परस्त्री आदि का त्याग करने केवल स्वदारासतोप मत पर ही अवलम्बित रहे तथा द्वा और त्रिपञ्चली के संग का सबका परित्याग कर दे । कारण कि—ब्रह्मचर्य ज्ञान दोनों लोकों में कल्याण करने वाला है और शारीरिक उल के प्रदान करने वाला भी है । अतएव अपने चञ्चल मन का यश करके इस मत को शुद्ध पूर्व पालन करना चाहिए ।

स्मृति रहे कि गृहस्थ लोग इस मत का पालन एक कारण और एक योग में ही कर सकते हैं, जैसेकि—“करू नहीं कायसा” अर्थात् परस्त्री आदि का संग काय द्वारा नहीं करूंगा । क्याकि—मोहनीय कर्म के उपशम करने के लिए और व्यभिचार रोक्ने के लिये ही विवाह सम्स्कार की प्रथा बनी आता है । सो उक्त कार्य में सतोप धारण करना ही सर्वोत्तम कर्तव्य है । पल्लु स्वदाग के साथ भी मैतुन बीड़ा दिन में न करनी चाहिए । नाही धर्म विधि में उक्त विचार करने चाहिए तथा परस्त्रियों के साथ उपन्यासादि विचार न करनी चाहिए । साथ ही इस अणुमत के जो पाच अतिचार रूप नेप हैं उन्हें त्यागना चाहिए । जैसेकि—

तथास्तत्र चण सदारासतोसिण पच अह्यारा जाणियव्वा न समाप रिणव्वा तपहा—इत्तरिय परिग्गहियागमणे अपरिग्गहियागमणे अर्थात् काम पराविराहणरणे काममोगातिव्याभिलासे ॥

उपासकदशाप्रसूत अ ॥ १४

भाषाथ—स्वदारासतोपरूप चतुर्थ अणुमत के पाच अतिचार रूप दण प्रतिपादन किये हैं । जैसेकि—

१ इत्वरकालपरिगृहीतागमन—कामसुख के वशीभूत होकर अगर इस प्रकार विचार करो कि—मेरा तो केवल परस्त्री के गमन करने का ही त्याग है इसलिये किसी स्त्री को विशेष लोभ देकर कुछ समय के लिये अपनी स्त्री बना कर रख लू तो क्या दोष है ? तो उसका यह विचार सर्वथा अयुक्त है क्योंकि—इस प्रकार करने से वह स्वद्वारासतोषव्रतअतिचार रूप दोष से कलकित होजाता है। कतिपय आचार्य इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार से भी करते हैं कि—यदि लघु अवस्था में ही विवाह संस्कार होगया हो तो यावत्काल पर्यन्त उस स्त्री की अवस्था उपयुक्त न होगई हो तावत्कालपर्यन्त उसके साथ समागम नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत कलकित होजाता है।

२ अपरिगृहीतागमन—जिस का विवाह संस्कार नहीं हुआ है जैसे वैश्या, कुमारी नन्या, तथा अनाथ कन्या इत्यादि। उनके साथ गमन करते समय अगर विचार किया जाय कि—मेरा तो केवल परस्त्री के सग करने का नियम है, परन्तु ये तो किसी की भी स्त्री नहीं है। इसलिये इनके साथ गमन करने से दोष नहीं, तो उसका यह विचार अयुक्त है। क्योंकि—इस प्रकार के कुतर्क से उक्त व्रत को कलकित किया जाता है। कतिपय आचार्य इस प्रकार से भी उक्त सूत्र का अर्थ करते हैं कि—यदि किसी कन्या के साथ मगनी होगई हो परन्तु विवाह संस्कार नहीं हुआ हो, और उसी कन्या का किसी एकान्त स्थान में मिलना होगया हो तो भार्गवी स्त्री जान कर यदि सग किया जाएगा तब भी उक्त नियम भंग हो जाता है।

३ अनगर्भावा—काम की वासना के वशीभूत होकर परस्त्री के साथ कामजन्य उपहास्यादि क्रियाएँ करनी तथा काम जाग्रत करने की आशा पर परस्त्री के शरीर को स्पर्श करना वा अन्य प्रकार से कुत्सेष्टाएँ करनी ये सत्र क्रियाएँ उक्त व्रत को मलीमस करने वाली मानी जाती हैं। अतः इनका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए।

४ परिवाहकरण—अपने सम्बन्धियों का छोड़ कर पुण्य प्रकृति जान कर वा लोभ के वशीभूत होकर परविवाह करने के लिए सदैव उद्यत रहना यह भी उक्त व्रत के लिये अतिचार रूप दोष है। क्योंकि—मैथुन प्रवृत्ति करना पुण्य रूप नहीं हुआ करता। वृत्ति में भी लिखा है —‘परविवाहकरणे त्ति-परेषाम् आत्मन आत्मीयापत्येभ्यश्च ध्यातिरिक्त्वा विवाहकरणं परविवाहकरणम् । अयमभिप्राय—स्वदार मतापणो हि न पुनः परेषां विवाहादिररणेन भुवननियोगेऽनर्थो विशिष्टविरतियुक्तवादिषेव मनाक्लयत परार्थकरणोद्यततया अतिचारोऽयमिति”—इसका अर्थ प्राग्गन् है। तथा कोई २ आचार्य इस सूत्र का अर्थ यह भी करते हैं कि—यदि किसी कन्या का सम्बन्ध विवाह संस्कार से पूर्ण ही किसी अन्य पुरुष के साथ होगया है,

तो उस सम्बन्ध को तुड़वा कर अपने साथ यह सम्बन्ध जोड़ना भी एक प्रकार का अतिचाररूप दोष है क्योंकि—यह एक प्रकार से परल्लाही है।

५ कामभोगतीव्रामिलापा—काम भोग सेवन की तीव्र अभिलाषा रखना। “कामभोग” से शब्द, रूप, रस, रम और स्पर्श इन पाँचों का शब्द माना है तथा विषय की वृद्धि के लिये नाना प्रकार की औपधियों का सव करना, धातु आदि बलिष्ठ पदार्थों का आसेवन करना, सदैव काल भुक्ति का विषय सेवन की ओर लगा रहना, इत्यादि क्रियाओं में उक्त व्रत मलिन हो जाता है। अतएव उक्त पाँचों अतिचाररूप दोषों को छोड़ कर उक्त व्रत शुद्ध एवं पूर्यक पालन करना चाहिए जिसमें मनोकामना की शीघ्र सिद्धि होना।

अब यह स्थिति धनुर्य सुदारा सतोप व्रत को धारण करने पर उसका पंचम अणुव्रत धारण कर लेना चाहिए जैसेकि—

इच्छापरिमाणे

अर्थात्सम्बन्ध स्थान २ ओष ११

इस अणुव्रत का अपर नाम इच्छापरिमाणव्रत भी है। क्योंकि—आत्मा की अनन्त इच्छा है। सो यह आत्मा इच्छा के वशीभूत होता हुआ हाँ उक्त का अनुभव करता रहता है। यावत्काल यह सतोपव्रत को धारण नहीं करता तावत्काल पर्यन्त हमको सुखों की प्राप्ति भी नहीं हो सकती क्योंकि शास्त्रकार मानते हैं कि—ममत्ता में परिग्रह के समान कोई भी वधन नहीं है। अतएव जब इसका वशीभूत हो जाते हैं तब धर्म कर्म या तत्सारिक सम्बन्ध नहीं बूट जाते हैं।

इतना ही नहीं किन्तु हमके लिये जिनमें अति प्रेम (राग) होता है उनके साथ सम्प्राप्त करना पड़ता है, यथ और यथन का यह मुख्य कारण भूत है। धनुर्येति रूप ससार धर्म में इसके कारण से जीव भटकते फिरते हैं। यावत्मात्र समार में अस्तित्व काय है अविद्येकी आत्मा हमके लिये प्रायः सार कर बैठते हैं। अतएव शास्त्रकार प्रतिपादन करते हैं कि इच्छा का परिमाण अवश्य होना चाहिए।

यद्यपि शास्त्रों में परिग्रह के अनेक भेद प्रतिपादन किये गए हैं तथापि मुख्य दो ही भेद होते हैं जैसेकि—द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह। द्रव्य परिग्रह धान्यादि होना है और भाव परिग्रह अतर्गम मोहनीय कर्म की प्रवृत्ति रूप है। सो अब मोहनीय कर्म की प्रवृत्ति द्रव्योपशम भाव में होजायँ तब द्रव्य परिग्रह का परिमाण सुसम्पूषक किया जा सकता है, अतः यह स्थिति अपने निर्वाह की ओर अन्वेषण करता हुआ पंचम स्थूल परिग्रह अणुव्रत का परिमाण करते हैं क्योंकि—इच्छा का जब परिमाण होजायगा तब उस आत्मा को सतोप

गन् उपलब्ध होजाता है जिस के कारण से वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करसकता है। सो धन, धान्य, क्षेत्र, वाहन, गृह, दास, दासी आदि का यावन्मात्र परिमाण किया गया हो उस को फिर उसी प्रकार पालन करना चाहिए। क्योंकि—इस अणुव्रत के भी पांच ही अतिचार रूप दोष वर्णन किये गए हैं जैसेकि—

तयाणन्तर चण इच्छापरिमाणस्त समणोपामण्य पञ्च अहयारा जाणि-
यव्वा न ममायरियव्वा तजहा—येचउत्थु पमाणाइकमे हिरण्य सुनण्य पमा-
णाइकमे दुपयचउप्पय पमाणाइकमे धणधानपमाणाइकमे कुवियपमाणा-
इकमे ॥

भारार्थ—चतुर्थ अणुव्रत के पश्चात् धर्मलोपासक को इच्छा परिमाण अनुव्रत के पांच अतिचार जानने चाहिए किन्तु उन पर आचरण न करना चाहिए जैसेकि—

१ क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम—क्षेत्र (भूमि) वा गृहादि का यावन्मात्र परिमाण किया गया हो जैसेकि—इयान्मात्र हलों की भूमि का मैं परिमाण करता हूँ तथा आरामादि का परिमाण करता हूँ। इसी प्रकार हट्ट हथेली आदि का परिमाण करता हूँ सो यावन्मात्र परिमाण किया हुआ हो उसे अतिक्रम न करना चाहिए। यदि वह परिमाण उल्लंघन किया जायगा तब उक्त अणुव्रत में अतिचार रूप दोष लग जायगा अतएव परिमाण करते समय नर्ध प्रकार से विचार लेना चाहिए जिस से फिर व्रत में दोष न लग जाये।

२ हिरण्य सुवर्णप्रमाणातिक्रम—प्रदित और अधदित चाँदी और सुवर्ण का यावन्मात्र परिमाण किया गयाहो उस परिमाण को अतिक्रम न करना चाहिए। जब उक्त पदार्थ परिमाण से अधिक बढ़ जाएँ तब लोभ के बशीभूत होकर इस प्रकार का विचार उत्पन्न नहीं करना चाहिए कि—यह पदार्थ पुत्र की निशाय है, यह पदार्थ धर्मपत्नी की निशाय किया गया है तथा यह पदार्थ जब पुत्र उत्पन्न होगा उसके जन्मोत्सव में लगा दिया जायगा। इन संकल्पों से उक्त व्रत दूषित होजाता है। अतएव जिस प्रकार उक्त पदार्थों का परिमाण किया हुआ है उस परिमाण को उसी प्रकार पालन करना चाहिए यदि उक्त प्रकार पालन नहीं किया जायेगा तो उक्त व्रत मलिन होजायगा।

३ धनधान्य प्रमाणातिक्रम—यावन्मात्र धन और धान्यादि (अनाज) का परिमाण किया गया हो उसको अतिक्रम कर देना उक्त व्रत में दोष का कारण है। अतएव उक्त परिमाण विधिपूर्वक पालन करना चाहिए। धन आदि की वृद्धि हो जाने पर उतकों द्वारा व्रत को मलिन न करना चाहिए। जैसेकि—परिमाण में ने किया है इसलिये पदार्थ को मैं अपनी स्वाधीनता में

नहा रख सकता । दूसरा तो इसे रख सकता है सो उस के नाम का रहा । वे कुतर्क हैं । अतएव इस प्रकार तर्ही करना चाहिए । परिमाण करते समय अपने निर्गोह का ध्यान रखना चाहिए ताकि पश्चात् व्यत भग्न न हो जाए ।

४ द्विपद चतुष्पद परिमाणातिक्रम—यावन्मात्र दास दासी तथा पशु आदि का परिमाण किया गया हो उसको अतिक्रम न करना चाहिए । यदि परिमाण अतिक्रम किया जायगा तब उक्त व्यत मलिन होजायगा अतएव पा परिमाण अतिक्रम न करना चाहिए ।

५ पुष्पदपरिमाणातिक्रम—घर का यात्रन्मात्र उपकरण ह जैसे धाला बखोल, कटोरा आदि उसका परिमाण करना चाहिए । परन्तु जितना परिमाण किया गया हो उस परिमाण को अतिक्रम न करना चाहिए । इस प्रकार पञ्च अणुवत को शुद्धतापूर्वक पालन करना चाहिए ।

श्री भगवान् ने गृहस्थों के लिये पांच अणुवतों की रक्षा के वास्ते ताँब गुणमत प्रतिपादन किये हैं । क्योंकि—इन गुणवतों द्वारा पांच अणुवतों की भली प्रकार से रक्षा की जासकती है जैसेकि दिग्बत के द्वारा बाहिर के क्षेत्र के जीवों को अभयदान देने से प्रथम अणुवत को लाभ पहुँचता है । परिमाण से बाहिर जाना पड़ने से उक्त क्षेत्र में असत्य खेलने का भली प्रकार नियम पल जाता है जिससे द्वितीय अणुवत को लाभ पहुँचता है, क्षेत्र के परिमाण से बाहिर क्षेत्र में चोरी आदि का भी भली प्रकार नियम पल जाने से तृतीय अणुवत को लाभ होजाता है । मेधुन का परित्याग होने से चतुर्थ अणुवत का लाभ होता है । इसी प्रकार बाहिर के क्षेत्र में भय विषय न होने से पञ्चम अणुवत का लाभ पहुँचता है । सो इन गुणवतों द्वारा पाँचों ही अणुवतों को लाभ पहुँच जाता है । इसलिये इनको गुणवत कहते हैं । दिग्बत—इस व्यत को कथन करन काय तापर्य है कि—अमर्याद योजन परिमाण का लोभ हो, उसमें जीव वा प्राणी स गति करते हैं एक द्रव्य से आर दूसर भाव से । सो गमन क्रिया द्रव्य से काज द्वारा होसकती है और भाव से कर्मों द्वारा । इसीक्रम को द्रव्य और निश्चरार्थ व्यत भी कहते हैं । सो आचरक का उक्तव्यत दो प्रकार से धारण करना चाहिए । जैसेकि—निश्चय से ये कम न करने चाहिए जिन से ससार चक्र में परिभ्रमण करना पड़े । व्यवहार से काय द्वारा दश दिशाओं (पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊर्ध्व और नीची यह छ दिशा और चार विदिशा) में जाने का परिमाण होना चाहिए । और यावन्मात्र परिमाण किया हो उसको अतिक्रम न करना चाहिए । इसी लिये इस गुणवत के भी पांच ही अतिचार चलन किये गए हैं । अतएव तत्परांतर चण दिग्मिगयस्स पञ्च अह्यारा जाणियन्वा न समापरिय

या तंजहा-उड्डादिसिपमाणाइकमे अहोदिसिपमाणाइकमे तिरिय दिसि
पमाणाइकमे सेत्तबुइदी सइअन्तगद्धा ॥

भावार्थ—पचम अणुव्रत के पश्चात् छठे दिग्व्रत के पांच अतिचार जानने चाहिए परन्तु आचरण न करना चाहिए । जैसेकि—

१ उर्ध्वदिशापरिमाणतिक्रमातिचार—यावन्मात्र ऊर्ध्व दिशामें जाने का परिमाण किया गया हो उसको अतिक्रम करना प्रथम अतिचार है ।

२ अधोदिग् परिमाणतिक्रम अतिचार—नीची दिशा में यावन्मात्र जाने का परिमाण किया गया हो, उस परिमाण को अतिक्रम करना इस व्रत का दूसरा अतिचार है ।

३ तिर्यक् दिग् परिमाणतिक्रम अतिचार—यावन्मात्र तिर्यग् दिशा में गमन करने का परिमाण किया हो । जैसेकि—अपने नगर से चारों ओर हजार २ योजन या कोस तक जानेका परिमाण कर लिया हो परन्तु फिर उस परिमाण का अतिक्रम कर जाना इस व्रत का तीसरा अतिचार है ।

४ क्षेत्र वृद्धि—यावन्मात्र परिमाण किया गया हो उस परिमाण में परस्पर न्यूनाधिक कर लेना । जैसेकि—पूर्वदिशा में जाने का सौ योजन का परिमाण किया गया हो ओर सौ ही योजन पश्चिम दिशा में जाने का परिमाण हो परन्तु पूर्व दिशा में विशेष काम जानकर उस के डपोढ़े योजन कर लेने ओर पश्चिम में पट्चास ही योजन रख लेने । इस प्रकार करने से उन्त व्रत में दोष लगता है । क्योंकि—यह एक प्रकार का कुतर्क है ।

५ स्मृति अन्तर्धान अतिचार—यदि गमन करते समय स्मृति विस्मृत हो जाय और उस श्रमा में आगे चला जावे तब भी उक्त व्रत में दोष लगता है । क्योंकि—स्मृति के विस्मृत होजाने पर भी आगे चलते जाना व्रत को मलिन करता है । अतएव उक्त पाचों दोषों के परिहार पूर्ण इस गुणव्रत को शुद्धतापूर्णक पालन करना चाहिए ।

उपभोगपरिभोगगुणव्रत—इसगुणव्रत में खान पान और व्यापारादि का वर्णन किया गया है । जहां तक वन पड़े गृहस्थ को योग्य है कि—यह इस प्रकारका भोजन न करे जो सचित्त और बहु हिंसास्पद हो । क्योंकि—भोजन करने का वास्तव में यह उद्देश है कि—शरीर रहे । सो शरीर को भाटक देना तो एक प्रकार का सुयोग्य कर्तव्य है किन्तु शरीर का सेवक बन जाना और उसके लिए नाना प्रकार के पापोपाजन करने तथा स्वादु पदार्थों का ही अन्येषण करते रहना यह कदापि प्रशंसनीय नहीं है । अतएव प्रथम मद्य और मांस का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि—मद्य और मांस के सेवन से प्रायः

आस्तिम भाव रहने में ही मशय उत्पन्न होजाता है ।

इस स्थान पर उक्त दोनों पदार्थों के त्याग के विषय में उल्लेख किया गया है, अगुणों के विषय में नहीं । क्योंकि—इन के अवगुण प्रायः सत्र सुप्रसिद्ध हैं । साथ ही जो मादक पदार्थ हैं, उन के सेवन करने का भी यत्न होना चाहिए जैसेकि—अफीम (अफीम), खरस, भाग, चड्ड, तमाखु इत्यादि पदार्थों का सेवन करना युक्तियुक्त नहीं है । क्योंकि—ये पदार्थ बुद्धि को विकृत करने वाले होते हैं । अतएव इन का सेवन न करना चाहिए ।

जब इनका भली प्रकार त्याग कर लिया जाय तब धनस्पति में जा साधारण धनस्पतिकार्य है, जिसे अनन्तकार्य भी कहते हैं । जैसे—आलू, मूली, गाजर, जमीरुदादि । ये पदार्थ भी आसक्य धर्म की प्रियाए करने वाले व्यक्तियों को भक्षण करने योग्य नहीं हैं । क्योंकि—उनके भक्षण करने से गड़बड़मा होता है । जब यथाशक्ति वदमूलादि का परित्याग किया जाय, तब जो प्रत्येक मनुष्य धनस्पति है उसका सर्वथा परित्याग या परिमाण करना चाहिए । क्योंकि यावत्काल पर्यन्त उसका परित्याग न किया जायगा तावत्काल पर्यन्त उक्त गुणमत् शुद्धतापूर्णक नहीं पल सकता है । इस व्रत में खाने वाले पदार्थों का परिमाण और हिंसक व्यापार का निषेध किया गया है ।

यद्यपि आवश्यक सूत्र में इस व्रत में २६ अर्थों के खाने के परिमाण विषय बखन किया गया है, तथापि आचार्यों ने उक्त अर्थों का समावेश १४ अर्थों में कर दिया है, अतएव प्रत्येक गृहस्थ को नित्यप्रति १४ वानों का परिमाण करना चाहिए । जैसेकि—

सचित्त द्रव्य निगड वाणेह तनोल मत्थ कुसुमेसु । वाहण सयण रिलेवण
ममदिमि न्हाण भत्तेसु ॥ १ ॥

भाषा—इस गाथा में गृहस्थ के नित्यप्रति करने योग्य पदार्थों का परिमाण विषय बखन किया गया है जैसेकि—

१ सचित्त—जो वस्तु सचित्त है, उसके खाने का मयथा परिमाण होना चाहिए । यदि गृहस्थ सर्वथा परित्याग न कर सकता हो तो उसका परिमाण अत्यल्प होना चाहिए । सचित्त शब्द से पृथ्वीमाय, अपकाय, तनाकाय, प्रायुकाय और वनस्पतिमाय ये सब ग्रहण किये जाते हैं । अतएव मानक को याग्य है कि—अपनी तृष्णा का निरोध करता हुआ अपने आमा र दमन के वास्ते निवेक अवश्य धारण करे । इस बात में कोई भी सन्देह नहीं है कि यावत्काल पर्यन्त तृष्णा का निरोध नहीं किया जायगा तावत्काल पर्यन्त आमा आत्मिक सुखों का अनुभव नहीं कर सकता ॥

२ द्रव्यनियम—अपने मुख में अपनी अंगुली के पिना यावन्मात्र पदार्थ खाने में आते हैं, उनकी द्रव्य मज्ञा है, सो इस बात का नित्यप्रति परिमाण कर लेना चाहिए कि—आज मैं इतने द्रव्य आसेवन करूंगा । जैसे कि—भूग की दाल—एक द्रव्य, गेहूँ की रोटी—दो द्रव्य, पानी—तीन द्रव्य । इसी प्रकार अनेक द्रव्यों की कल्पना कर लेनी चाहिए । परन्तु इस विषय में दो प्रकार से परिमाण किया जाता है जैसे कि—एक तो सामान्यतया और दूसरे विशेषतया । यदि सामान्यतया परिमाण करना हो तो भूग की दाल, उडद की दाल, हरहर की दाल इत्यादि सर्व प्रकार की दालें एक द्रव्य में गिनी जायेंगी और विशेषतया परिमाण करना हो तो दालों के जितने नाम हैं ता यन्मात्र ही द्रव्य गिने जायेंगे । इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्यों के विषय जानना । सो द्रव्यपरिमाण बाधते समय सामान्य विशेष का अवश्य ध्यान रखना चाहिए । इस नियम से तृष्णा का निरोध और सतोपवृत्ति की प्राप्ति होती है । साथ ही 'परिणामान्तरापन द्रममुच्यते' इस वाक्य का अर्थ जान लेना चाहिए अर्थात् द्रव्य उसको कहते हैं जो अपने परिणाम से अन्य परिणाम में परिणत होगया हो ।

३ विगयनियम—जो पदार्थ विवृत रूप से उत्पन्न हुआ है वह विगय कहलाता है । वह विगय नव ह जेसे मद्य १ मास २ मदिरा ३ नयनीत ४ दुग्ध ५ दही ६ घृत ७ तेल ८ गुड ९ । जिनमें गृहस्थ के लिये मद्य और मास का तो सर्वथा त्याग होता ही है परन्तु शेष विगयों का परिमाण अवश्यमेव होना चाहिए । अतएव गृहस्थ को उचित है कि—शेष विगयों का नित्य प्रति परिमाण करता रहे ।

४ उपानहनियम—जोड़ा पगरदा—बूट आदि पदार्थ जो पाशों के वेष्टन में काम आते हैं उनका परिमाण करना चाहिए । यदि शक्ति हो तो सर्वथा ही धारण न करने का नियम करके क्योंकि ये सब आटम्बर जीवहिंसा के कारणभूत हैं परन्तु यदि ससार में रहते हुए उक्त क्रियाओं का परिन्याग न होसके तो उनका परिमाण अवश्यमेव होना चाहिए ।

५ तामूलपरिमाण—जो पदार्थ मुख शुद्धि के लिये ग्रहण किये जाते हैं । जैसेकि—पान, सुपारी, लग्न, इलायची आदि । उनका परिमाण रक्ता चाहिए । ६ वस्त्रविधिपरिमाण—वस्त्रों के धारण करने की सख्या नियत करनी चाहिए । जैसेकि—आज और इतनी सख्या में पहनूंगा । अमुक २ वस्त्र पहनूंगा २ म्यदेशी वा विदेशी वस्त्र तथा कार्पास के इस प्रकार वस्त्रविधि में सर्व जाति के वस्त्रों का परिमाण होना चाहिए । साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे कि जिम वस्त्र में हिंसादि कृत्यों की विशेष सभावना हो वह उख त्याग देना चाहिए ।

७ पुष्पविधि परिमाण—अपने भोगने के लिये पुष्पों का परिमाण करना

चाहिए। जैसेकि पुष्पों की माला, पुष्पशय्या, पुष्पों का पैदा, पुष्पों का मुकुट इत्यादि कार्यों के वास्ते पुष्पों की जाति तथा पुष्पों का परिमाण करना चाहिए।

८ वाहनविधि परिमाण—इस परिमाण में यावन्मात्र गमन करने के साधन हैं। जैसे—मोटर, गाड़ी, रेलगाड़ी, यान, शरूट, आकाशयान, वायु यान, यानपात्र, अश्वयुक्त यान, वृषभयुक्त यान, इत्यादि इन सब वाहनों का परिमाण करना चाहिए।

९ शयनविधि परिमाण—नाट, घुरसी, पाद, पाँठ इत्यादि पदार्थों का परिमाण करे। शयन उमे ही कहने हैं जिसपर सुप्तपूर्वक बैठ जाय।

१० विलेपनविधि परिमाण—अपने शरीर पर विलेपन करने के लिए जो चन्दनादि तथा सारुनादि पदार्थ तथा अग्न मर्दनादि के लिये तेलोदि पदार्थ उपयुक्त किये जाते हैं उन सब पदार्थों का परिमाण करना चाहिए। साराश यह है कि—मस्तनादि की सुन्दरता के वास्ते यावन्मान काय किये जाते हैं तथा यान मात्र तेलोदि पदार्थ हैं उन सब का परिमाण नित्यप्रति कर लेना चाहिए। इस नियम में अजत (सुरमा) या दर्पण आदि का भी परिमाण किया जाता है।

११ ब्रह्मचर्यनियम—दिन को मैथुनकर्म का तो आवश्यक सर्वथा परित्याग कर दे और रात्रि का परिमाण करना चाहिये। यद्यपि परस्त्री और वेश्या तथा कुचेष्टा कम का पूज ही परित्याग किया हुआ होता है तदपि अपनी स्त्री के साथ भी रात्रि में परिमाण से बाहिर काम क्रीडादि नहीं करनी चाहिए।

१२ दिग परिमाण—अपने ग्राम या नगरादि से बाहिर जाने का यावन्मान परिमाण किया गया हो उस परिमाण को उसी प्रकार पालन करना चाहिए। लेकिन इसका परिमाण करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रख लेना चाहिए कि—म ही नहीं जाऊगा अपितु अन्य को भी इस परिमाण से बाहिर नहीं भेजूगा।

१३ ज्ञानविधि परिमाण—इस परिमाण में श्रावक लोग ज्ञान करने का परिमाण करते हैं। क्योंकि श्रावक को ज्ञान करने का सर्वथा नियम (त्याग) नहीं होता। हा—श्रावक को दिन में या रात्रि में ज्ञान कितनी बार या कितने जल में तथा कुप चापी तटाग आदि के जल में ज्ञान करने का परिमाण करना चाहिए। इसी प्रकार छुट्ट नदी या महानदी आदि के विषय में भी जानना चाहिए।

१४ भात पानी का परिमाण—इस नियम में अन्न पानी और ग्राह्य पदार्थों के वजन का परिमाण करना चाहिए। इस का साराश यह है कि—अपने शरीर की अपेक्षा यावन्मात्र पदार्थ भक्षण करने में आते हों उनके परि

माण करने की अत्यन्त आवश्यकता है। क्योंकि परिमाण करने के पश्चात् आत्मा सतोप धृति में आजाता है।

यदि उक्त पदार्थों का सविस्तार स्वरूप देवना हो तो उपासकदशास्त्र सूत्र के प्रथमाध्याय और आवश्यक सूत्र का चतुर्थाध्याय को देवना चाहिए। उक्त दोनों सूत्रों में “दत्तगणिहि” सूत्र से लेकर २६ अक्षरवर्णन किये गए हैं अर्थात् दातृन करने का परिमाण करे। जैसेकि अमुकवृत्त की दातृन करुगा।

उक्त सूत्र के पठन करने से यह मली भाति सिद्ध होजाता है कि—
 धावकवर्ग को प्रत्येक वस्तु का परिमाण करना चाहिए। किन्तु जो मांस और मद्य इत्यादि अभक्ष्य पदार्थ हैं उनका सर्वथा ही त्याग किया जाता है

भोजन विधि का परिमाण करने के पश्चात् फिर १५ पञ्चदश कर्मा दान-पाप कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए जैसेकि

कम्मयो य समणोवासएण पणदसकम्माटाणाइ जाणियच्चाइ न समायरियच्चाइ तजहा इङ्गालकम्मे वणकम्मे साडीकम्मे भाडीकम्मे फोडी-
 कम्मे दत्तगणिजे लक्खणगणिजे रमणगणिजे विसणगणिजे केमणगणिजे जतपीलणकम्मे निव्वलञ्छणकम्मे दवग्गिटावणया मरदहतत्तावमोमणया अमईजणपोमणया।

उपासकदशास्त्र सूत्र अ १॥

भगवद्-शास्त्रकारने १५ व्यापार इस प्रकार के वर्णन किये हैं, जिन के करने में हिंसा विशेष होती है। इसी वास्ते उन कर्मों के उत्पत्ति कारण को जानना तो योग्य है, परन्तु वे कर्म ग्रहण न करने चाहिए। क्योंकि जो धावक आस्तिक और निर्वाणगमन की अभिलाषा रखता है उसको गृहहिंसर-यापारों से पृथक् ही रहना चाहिए और जहाँ तब वन पड़े आर्य व्यापारों में ही अपने निर्वाह करने का उपाय सोचना चाहिए। यदि किसी कारण से आर्य व्यापार उपलब्ध न होते हों तब वह दासकर्म आदि कृत्यों से तो अपना निर्वाह करले परन्तु मद्य और मासादि अनार्य व्यापार कदापि न करे।
 अब पञ्चदश कर्मादानों का नीचे सलेप से स्वरूप दिखलाते हैं। जैसेकि—

१ अगारकर्म-यावन्मात्र अग्नि के प्रयोग से व्यापार किये जाते हैं वे मद्य अगारकर्म में ही ग्रहण किये जाते हैं। जैसे-कोयले का व्यापार, ईंटों का पकाना लुहार का काम, हलवाई का काम, धातु का काम इत्यादि। जो अपने वास्ते आयन को अग्नि का प्रयोग करना पड़ता है उसका उसको परित्याग नहीं है। जैसेकि-भोजनादि के वास्ते अग्नि का आरम्भ करना पड़ता है तथा

मिमांसा आदि के ममय बहुतसी अग्नि के समारम्भ की मियाण करनी पडती है। व्यापार क अथ उपरोक्त कम धर्जित है। ये सब अर्थ उपलक्षण से ही लिये गए हैं किन्तु मुख्य अर्थ इस का कोयले का व्यापार ही है। जैसे कोयले को बनावकर या ग्यानि से खोद कर कोयलों का व्यापार करना। इसी प्रकार मज रूमादान विषय जान लेना चाहिए।

२ वनरुम—वनस्पति का छेदन करना या घासों का घेचना, वन कटवाना इत्यादि श्रुत्य सब वनरुम में लिये जाते हैं।

३ शस्त्ररुम—अनेक प्रकार के यानों या शस्त्रों का बना या घमया कर रखना इस कम में सर्व प्रकार के वाहन ग्रहण किये जाते हैं।

४ भाटरुम—पशुओं के भाके (किराया) पर देना। क्योंकि—जो पशु को भाटर पर लेजाता है वह उस की प्राय दया पूर्वक रक्षा नहीं करता अपितु सीमा से बाहर होकर काम लेना चाह (जान) ता है अतएव गो घृषम ऊढादि द्वारा भाटर व्यवहार न करना चाहिए।

५ स्फोटरुम—भूमि को गोदने के कम जैसेकि—गान आदि का खुदवाना। ये सब विशेष हिंसा के होने से कुकर्म कहे जाते हैं।

अन शास्त्रकार पांच प्रकार के पुषाणिज्य के विषय कहते हैं। जैसेकि—

६ दंतवाणिज्य—‘दन्त’ आदि यावन्मात्र पशु के अग्रय है उनके द्वारा आजीविका करना सब दंतवाणिज्य कहा जाता है। जैसे—चम के घास्ने लागों पशु मारे जाते हैं, घेसेही हाथी के दांत धूधू के नख, जीम, पक्षियों के रोम, गाय का चमर, हगिण के शृंग इत्यादि अवयवों के घेचने से जीवहिंसा विशेष उठ जाएगी। अतएव उक्त व्यापार हिंसाजनक होने से न करना चाहिए।

७ लाक्षावाणिज्य—लाक्ष जीव उत्पत्ति होने की कारणीभूत है। अतएव लाक्षादि का व्यापार न करना चाहिए।

८ रसवाणिज्य—सुरादि का घेचना यह व्यापार परम निषिद्ध है।

९ केशवाणिज्य—मनुष्य, पशु तथा पक्षियों का घेचना केशवाणिज्य में लिया जाता है अथात् केशवाले जीवों का घेचना केशवाणिज्य है। अतएव पशुविषय तथा कन्या विषय आदि व्यापार न करने चाहिए। वृत्तिकार हम शब्द की वृत्ति करते समय लिखते हैं कि—‘केश वाणिज्य’ कशवता दासगवाण्ड इत्यादिमाना निषयक अर्थ इस का प्राग्वत् है।

१० विषवाणिज्य—इस कम में सब प्रकार के विष तथा अस्त्र और शस्त्र विद्या ग्रहण की जाती है अथात् विष का भव प्रकार के शस्त्रों तथा अस्त्रों का रखना यह सब विषवाणिज्य कम है। कारण कि—जिस प्रकार विष का मारने का स्वभाव है ठीक उन्ही प्रकार शस्त्र और अस्त्रों द्वारा जीवघात

नी जाती है अतएव श्रावक को उक्त प्रकार का वाणिज्य न करना चाहिए ।

पाच प्रकार के सामान्य कर्म प्रतिपादन किये गए हैं जैसेकि—

११ यत्रपीडनकर्म—यत्र (मशीन) द्वारा तिल और इक्षु आदि का पीटना यह भी हिंसा का निमित्त कारण है ।

१२ निर्लान्छनकर्म—वृषभ आदि का नपुसक (रस्सी) करना ।

१३ दायाग्निदानकर्म—घन को आग लगा देना । जैसेकि—कोई व्यक्ति जो धर्म से अनभिज्ञ हो उसके मन में यह संकल्प उत्पन्न हो जाता है कि—यदि मैं यन को अग्नि लगा दूंगा तब इस यन में नूतन घास उत्पन्न होजायगी जिससे प्रायः पशुवर्ग को बड़ा सुगम प्राप्त होजायगा अतएव यन को अग्नि लगाना एक प्रकार का धर्मवृत्त्य है । परन्तु जो उस अग्नि द्वारा असंख्य जीवों का नाश होना है उसका उस को सर्वथा बोध नहीं है । अतएव यह कर्म भी न करना चाहिए ।

१४ सरोहदतडागपरिणोपणताकर्म—स्वभाव से जो जल भूमि में उत्पन्न होजावे उसे सर कहते हैं । नद्यादि का निम्नतर जो प्रदेश होता है, उस का नाम ह्रद है तथा जो जल भूमि-गगन से उत्पन्न किया गया हो उसका नाम तडाग है । उपलक्षण से याचन्मात्र नृपादि जलाशय ह उन को अपने गोधूमा निवेतों को अपने-के रास्ते सुगम देने तथा अन्य किसी कारण को मुख्य रख कर जलाशयों को शुष्क करदेने तो महाहिंसा होने की संभावना की जाती है । जैसेकि एक तो पानी के रहने वाले जीवों का विनाश दूसरे जो जल के आश्रय निर्वाह करने वाले जीव हैं उनका नाश । अतएव यह कर्म भी गृहस्थों को परित्याग करने योग्य है ।

१५ असतीजनपोषणताकर्म—हिंसा के भाव रख कर हिंसक जीवों की पालना करनी । जैसेकि—शिशुओं के लिये कुत्ते पालने, भूषकों के मारने के लिये मार्जार की पालना तथा किसी अनाथ कन्या की वैश्यता वृत्ति के लिये पालना करनी इत्यादि । इसी प्रकार हिंसक जीवों के साथ व्यापार करना, क्योंकि—उनके साथ व्यापार करने से हिंसक कर्मों की विशेष वृद्धि होजाती है । इस कर्म में व्यापार सम्बन्धी उक्त क्रियाओं के करने का निषेध किया गया है, अनुकंपा के रास्ते नहीं । सो विवेकशील गृहस्थों को योग्य है कि—वे उक्त पंचदश कर्मों का परित्याग करें । फिर उपभोग परिभोग गुणव्रत के पाच अतिचार भी छोड़ें । जो निम्नलिखितानुसार हैं ।

तत्थण भोगणञ्चो ममणोचामणण पचअट्ठयाग जाणियव्वा न ममायरियव्वा तज्जहा—मचित्ताहारे मचित्तपटिगद्धहारे अप्पउत्तिञ्चो

महिमकउणया दुप्पउलिओ सहिभकउणया तुच्छोमहिमकउणया ॥

उपायउद्गाथस् अ ॥१॥

भावाय—सातवें गुणव्रत में कम और भोजन का अधिकार योजित है। मा कमों का अधिकार तो पूर्व लिखा जा चुका है। किन्तु भोजन के पाच अनिचार निम्न प्रकार से कथन किये गए हैं जैसेकि—

१ सचित्ताहार—गृहस्थ के परिमाण से चाहिए सचित्त धनस्पति आदि का आहार न करना चाहिए तथा मिश्र पदार्थों को अविज्ञान कर न खाना चाहिए।

२ सचित्तप्रतिग्राहार—सचित्त के प्रति त्याग होना से यदि सचित्त के प्रतिग्राह से खाना खाया जाये तो भी अतिचार होता है। जैसेकि—घृक्ष से उतार कर गृह गाना या सचित्त पत्नों पर कढ़ोई की दुकान पर से नाना प्रकार के पदार्थों का भक्षण करना इत्यादि।

३ अपकाहार—जो आहारादि अग्निमन्कार से परिपक्व न हुआ हो उन का तथा औषध आदि मिश्र पदार्थों का आहार करना।

४ दुपकाहार—अग्निस्मर द्वारा जो आहार पूर्ण पक्ष दशा को प्राप्त न हुआ हो, जैसे लोग चणक और मक्की की छल्लिए आदि को अग्नि में परिपक्व करते हैं, किन्तु वे पूणतया परिपक्व नहीं होते सो ऐसे पदार्थों का भक्षण न करना चाहिए। इस प्रकार सब धान्यों के निषय जानना चाहिए।

५ तुच्छोपधिभक्षण अतिचार—जिस पदार्थ के खाने से हिंसा विशेष होती हो किन्तु उदर पूरित न हो सके उम का आहार करना वर्जित है। जैसे सक्रोमल धनस्पति तथा खसरस का आहार।

उक्त पाचों अतिचारों को छोड़कर उक्त गुणव्रत को गुरुतापूर्वक पालन करना चाहिए।

सातवें उपभाग गुणव्रत के पश्चात् तृतीय गुणव्रत अनर्थदंड विरमण है इसका स्वरूप शास्त्रकारों ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है। यद्यपि हिंसाणि कर्म सब ही पापोपाजन के हेतु हैं, परन्तु उनमें अर्थ और अनर्थ इस प्रकार दो भेद किये जाते हैं। जो अनर्थ पाप हैं उन्हें गृहस्थ कदापि न करे। क्योंकि—जब उन कर्मों के करने से किसी भी अमीष्ट सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती तो भला फिर वे कम क्यों किये जाएँ? हों—अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये जो पाप कम किया जाता है उसको अर्थदंड कहते हैं।

गृहस्थायास में रहते हुए प्राणी को अर्थदंड का परित्याग तो हो सकता ही नहीं किन्तु उसे अनर्थदंड कदापि न करना चाहिए। जैसे—कल्पना करोकि—कोई गृहस्थ एक बड़े सुंदर राजमार्ग पर चला जा रहा है जो अत्यन्त

स्वच्छ और सुखप्रद है उसी मार्ग के समीप वनस्पति तथा घास से युक्त दूसरा उपमार्ग हो तो फिर वह गृहस्थ क्यों उस राजमार्ग को छोड़ कर उपमार्ग में चलने लग पड़े ? क्यापि नहीं । वस इमी का नाम अनर्थदण्ड है, क्योंकि उपमार्ग पर चलने से जो वनस्पतिनाथ आदि जीवों की हिंसा हुई है वह हिंसा अनर्थ रूप ही है । इमी प्रकार अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी जान लेना चाहिए ।

शास्त्रकार महर्षियों ने अनर्थदण्ड के मुख्यतया चार भेद प्रतिपादन किये हैं, जैसेकि—अपध्यान १ पापोपदेश २ हिंसाप्रदान ३ प्रमादाचरित ४

१ अपध्यान अनर्थदण्ड—आर्त्तध्यान और रोद्रध्यान न करना चाहिए क्योंकि—जब सुख या दुःख कर्माधीन माना जाता है तो फिर फल की अस्मिद्धि में चिंता वा शोक क्यों ? क्योंकि—जो कर्म थापा गया है उस कर्म ने अश्रयमेव उदय होकर फल देना है । सो इस प्रकार की भावनाओं से चिंता वा रोद्रध्यान दूर कर देना चाहिए ।

२ पापोपदेश—अपने से भिन्न अन्य प्राणियों को पापकर्म का उपदेश करना । जैसे कि—तुम अमुक हिंसक कर्म अमुक रीति से करो ।

३ हिंसाप्रदान अनर्थदण्ड—जिन पदार्थों के देने से हिंसक क्रियाओं की निष्पत्ति होवे उन पदार्थों का दान करना, यह अनर्थदण्ड है । जैसेकि—शस्त्र और अस्त्रों का दान करना तथा मूशल वा थाहन अथवा यानादि पदार्थों का दान करना ।

४ प्रमादाचरण अनर्थदण्ड—धर्म क्रियाओं के करने में तो आलस्य किया जाता है, परन्तु नृत्यरत्नादि के देखने में आलस्य का नाम मात्र भी नहीं इस का नाम प्रमादाचरण, अनर्थ दण्ड है तथा यागन्मान धर्म से प्रतिकूल नियामं है जिन से सत्कार चक्र में विशेष परिभ्रमण होता हो उसी का नाम प्रमादाचरण है । शब्द, रूप, गंध, रस, और स्पर्श इन के भोगने की अत्यन्त इच्छा और उन के (भोगने के) लिये ही पुरुषार्थ करते रहना उसे प्रमादाचरण दण्ड कहते हैं ।

इस गुण व्रत की रक्षा के लिये शास्त्रकारों ने पाँच अतिचार प्रतिपादन किये हैं जैसेकि—

तयाणान्तरं चण अणद्धादण्ड वेरमणस्स ममणोरामण पचअ-
ड्यारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तजहा—कटप्पे कुक्कण मोहरिण मजुत्ता-
हिररणे उवभोग परिभोगाडरित्ते ॥८॥

भावार्थ—सामने उपभोग और परिभोग गुणव्रत के पश्चात् आठने

अन्य गृह्यत के पांच अतिचार वर्णन किये गये हैं जैसेकि—

१ कन्दप—कामचेष्टा को उत्पन्न करने वाले वाक्यों का प्रयोग करना तथा शरीर के अवयवों द्वारा उपहास्यादि क्रियाएँ करना अर्थात् जिन चेष्टाओं में काम की जागृति हो उन्हीं में निमग्न रहना यह प्रथम अतिचार है, क्योंकि इन से ही कन्दर्प-उद्दीपन होजाता है।

२ कोटुक्यम्—जिस प्रकार भाड़ लोग मुपात्रिकारादि द्वारा हास्यादि क्रियाएँ उत्पन्न करते रहते हैं, उसी प्रकार अन्य आत्माओं को विस्मय करने के लिये तद्वत् क्रियाएँ करना यह भी अनर्थ दण्ड है। होली आदि पर्वों में प्रहृतसे लोग विशेषता से उल्ल क्रियाएँ करते हैं। जिसका फल क्रोध होता है ऐसे कर्म कदापि न करो।

३ मौल्यम्—घृष्टता के साथ प्राय मिथ्या वचनों का प्रयोग करना और असंग्रह वचन बोलते जाना, जिस से अर्थसिद्धि कुछ भी न हो यह भी एक अतिचार है।

४ सयुक्ताधिकरणम्—जिन उपकरणों के संयोग से हिंसा होने की सम्भावना हो उनका समग्र करना सयुक्ताधिकरण अतिचार होता है। क्योंकि जो उस उपकरण को लेजायगा वह अवश्य ही हिंसक क्रियाओं में प्रवृत्त हो जायगा। जैसेकि—नील के साथ धनुष मुशल के साथ उलगल फाल के साथ हल गत्यादि। जो उस उपकरणों का दान या परिमाण से अधिक समग्र कदापि न करना चाहिए।

५ उपभोगपरिभोगातिरिक्त—अपने शरीर के लिये याधन्याय पदार्थों की उपभोग और परिभोग के लिये आवश्यकता हा उन से अधिक समग्र करना प्रजित है। क्योंकि—जब लोग देखते हैं कि—इसके पास अमुर पदार्थ अधिक है तब वे उस से लेकर आरम्भ समाप्त में प्रवृत्त होजाते हैं, जैसे—करपना करो, कोई पुराना कृपादि के ऊपर स्नान करने के लिये तैलादि विशेष से गया तब प्रहृतसे लोग उस से तल लेकर स्नानादि क्रियाओं में प्रवृत्त हो जाते हैं अनर्थ हिंसाजनक उपभोग और परिभोग पदार्थों का अधिक समग्र न करना चाहिए, क्योंकि—अर्थदण्ड तो गृहस्थ को लगता ही है किन्तु आर्यगृह में ना अर्थमेव रचना चाहिए।

उक्त आठों व्रतों के लिये शांति के उत्पादक धर्मभगवान् ने चार शिक्षा व्रतों का वर्णन किया है। जिनमें प्रथम शिक्षाव्रत सामायिक है।

सामायिक सम-आय-और इच्छा-प्रत्यय के लगने से सामायिक शब्द सिद्ध होता है, जिसका मतलब है कि—गणद्वेष से निवृत्त होकर किसी काल पथन प्रत्येक प्राणी के साथ 'सम' भाव रक्खा जाय। प्रत्येक जात के साथ

‘सम’ भाव रखने से आत्मा को ज्ञान दर्शन और चारित्र का सम्यग्गतया ‘आय लाभ होजायगा। जिस समय आत्मा सम्यग्ज्ञानदर्शन और चारित्र से ‘इक्षण’ एक रूप होकर टहरेगा उस समय को विद्वान् ‘सामायिक’ काल कहते हैं। सो जयतरु आत्मा को सामायिक के समय की प्राप्ति पूर्णतया नहीं होती तब तक आत्मा निजानन्द का अनुभव भी नहीं कर सकता। सो निजानन्द को प्रकट करने के लिये, समतारस का पान करने के लिये, आत्मविशुद्धि के लिये, दैनिक चर्या के निरीक्षण के लिये, आत्मविकाश (स) के लिये प्रत्येक धावन का दोनों समय सामायिक अवश्यमेव करनी चाहिए। सामायिक व्रत करने के वास्ते चार विशुद्धियों का करना अत्यन्त आवश्यक है। जैसेकि—

१ द्रव्यशुद्धि—सामायिक द्रव्य (उपकरण) जैसे आसन, रजोहरणी, मुख त्रिभुजा तथा अन्य शरीर वस्त्र शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। जहां तक उन पड़े सामायिक का उपकरण सासारिक क्रियाओं में नहीं वर्तना चाहिए।

२ क्षेत्रशुद्धि—सामायिक करने का स्थान स्वच्छ और शान्तिप्रदान करने वाला हो। स्त्री पशु वा नपुंसक से युक्त तथा मन के भावों को विरुद्ध करने वाला न होना चाहिए। जिस स्थान पर कोलाहल होता हो और बहुतसे लोगों का गमनागमन होता हो उस स्थान पर समाधि के योग स्थिर नहीं रह सकते। अतएव सामायिक करने वालों के लिये क्षेत्रशुद्धि की अत्यन्त आवश्यकता है।

३ कालशुद्धि—यद्यपि सामायिक व्रत प्रत्येक समय किया जा सकता है तथापि शास्त्रकारों तथा पूर्वाचार्यों ने दो समय आवश्यकतीय प्रतिपादन किये हैं जैसेकि—प्रातः काल और सायंकाल। सो दोनों समय कम से कम दो दो घटिका प्रमाण सामायिक व्रत अवश्यमेव करना चाहिए। क्योंकि—जो क्रियाएँ नियत समय पर की जाती हैं, वे बहुत फलप्रद होती हैं।

४ भावशुद्धि—सामायिक करने के भाव अत्यन्त शुद्ध होने चाहिए। इस फलन का सारांश इतना ही है कि—लज्जा वा भय से सामायिक व्रत धारण किया हुआ विशेष फलप्रद नहीं हुआ करता। अतः शुद्ध भावों ने प्रेरित होकर सामायिक व्रत धारण करना चाहिए।

उपरोक्त सामायिक व्रत के भी पांच अतिचार हैं, जिनका जानना तो आवश्यक है किन्तु उन पर आचरण नहीं करना चाहिए यथा—

तयाणन्तरं चण सामाडयस्म ममणोनामएण पञ्चअडयाग जाणियञ्जा नं समापरियञ्जा तजहा—मणदुप्पणिहाणे वयदुप्पणिहाणे कायदुप्पणिहाणे सामाडयस्म मड अकरणया सामाडयस्म अणवडियस्म करणया ॥ ६ ॥

१ मनोदुष्प्रणिधान—सामायिक व्रत धारण करके मनोयोग को दुष्ट धारण करना अर्थात् मन द्वारा सासारिक माचय कार्यों का अनुचितन करना तथा पाप कर्मों का अनुचितन करते रहना यह पहला अतिचार है।

२ वाग्दुष्प्रणिधान—वचन योग का अशुभ भाव में प्रयोग करना अर्थात् फटोर और हिंस्र वचन को प्रयोग में लाना यह दूसरा अतिचार है।

३ कायदुष्प्रणिधान—काययोग को सम्यगन्या धारण न करना अर्थात् सामायिक काल में बिना प्रत्युपेक्षित स्थिति यत्र तत्र बैठ जाना तथा भूमि भाग को सम्यगन्या प्रत्युपेक्षित न करना यह तीसरा अतिचार है।

४ स्मृतिअकरण—सामायिक काल या सामायिक की स्मृति का न करना। जैसे—क्या सामायिक का समय हो गया है? मैंने सामायिक की है या नहीं? क्या मैंने सामायिक पार ली है अथवा नहीं? इत्यादि यह चतुर्थ अतिचार है।

५ अनवस्थितकरण—सामायिक का काल बिना पूर्ण हुए सामायिक को पार लेना तथा सामायिक न तो समय पर करता और नौही उसके काल को पूरा करना यह पांचवा अतिचार है।

उक्त पाचों दोषों को छोड़कर दोनों समय शुद्ध सामायिक करनी चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि—यदि शुद्ध भावों से एक भी सामायिक हो जाए तो आत्मा ससार चक्र से पृथक् होने के मार्ग पर आरुढ़ हो जाता है। नव सामायिक व्रत के पश्चात् दशवै देशवराशिक व्रत का ध्यान इस प्रकार किया गया है।

देशवराशिक द्वितीय शिक्षाव्रत है। वास्तव में यह व्रत छठे व्रत का ही अंशरूप है। क्योंकि—छठे व्रत में यात्राजीव पर्यन्त छ दिशाओं का परिमाण किया जाता है, परन्तु उन परिमाणों को संक्षेप करना इस व्रत का मुख्योद्देश है। जैसे—करपना करो, किसी ने चारों दिशाओं में सौ सौ योजन पर्यन्त गमन करना निश्चय किया हुआ है, परन्तु प्रतिदिन जाने का काम नहीं पड़ता नर नित्यप्रति यात्रा-मात्र काम पड़ता हो तावन्मात्र परिमाण में क्षेत्र रख लेना जैसे—आज मैं इस नगर से चार कोस के उपरान्त चारों ओर नहीं जाऊँगा इत्यादि।

ऐसा करने में परिमाण के क्षेत्र में उसका सम्यक् भाव हो जाता है तथा परिमाण करने समय यह ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि—क्या मैंने नहीं जाना? या किसी और को प्रेषण नहीं करना तथा परिमाण के क्षेत्र में उपरान्त क्रय विव्रय करना या नष्ट करना? पश्चादि पठन करने का नहीं। इत्यादि बातों का परिमाण करने समय विचार कर लेना चाहिए। इस शिक्षा

व्रत का मुख्योद्देश्य इच्छा का निरोध करना ही है। क्योंकि-इच्छाओं के निरोध से ही आत्मिक शान्ति उपलब्ध हो सकती है।

देशायकाशिक व्रत धारण कर लेने के पश्चात् थावक को इस व्रत के भी पाच अनिचार छोड़ने चाहिए जैसे कि—

तयाणन्तरे चरुं देसाग्गासियस्स समणोवासएण पञ्चअइयारा जाणियव्वा न समापरियव्वा-तज्जहा-आणण्णप्पओगे पेसवणप्पओगे सदा-णुवाए रूवाणुवाए वहियापोग्गलपक्खेवे ॥ १० ॥

उपासकदशाज्ञसूत्र अ० ॥ १॥

१. आनयनप्रयोग—आवश्यकताय काम पड़ जाने पर परिमाण से बाहिर भूमि से किसी पदार्थ का किसी के द्वारा भगवाना, यह देशायकाशिक व्रत का प्रथम अतिचार है। क्योंकि-क्षेत्र का परिमाण हो जाने पर फिर परिमाण में बाहिर क्षेत्र से वस्तु का भगवाना योग्य नहीं है।

२. प्रेषणप्रयोग—जिस प्रकार बाहिर के क्षेत्र से वस्तु भगवाने का अतिचार प्रतिपादन किया गया है। उसी प्रकार वस्तु के प्रेषण करने का भी अतिचार जानना चाहिये।

३. शब्दानुपात—परिमाण की भूमि से बाहिर कोई अन्य पुरुष जा रहा हो उस समय आवश्यकीय कार्य कराने के निमित्त मुख के शब्द से अर्थात् आवाज देकर उस पुरुष को अपना बोध करा देना। क्योंकि-यह पुरुष जान लेगा कि-यह शब्द अमुक पुरुष का है। इस प्रकार करने से भी अतिचार लगता है।

४. रूपानुपात—जिस समय देशायकाशिक व्रत में बैठा हो उस समय किसी व्यक्ति से कोई काम कराना स्मृति आगया तब अपना रूप दिखाकर उस को बोधित करना उस का नाम रूपानुपात अतिचार है। जैसे कि—गधाज्ञादि में बैठकर अपना रूप दिखाकर देना।

५. पुद्गलाक्षेप अतिचार—परिमाण की हुई भूमि से बाहिर कोई वस्तु गिरा कर अपने मन के भावों को औरों के प्रति प्रकाश करना यह भी अतिचार है।

तदनन्तर एकादश्या पौषधोपवास व्रत है। उपवास करके आठ पहर विशेष धर्मध्यान में व्यतीत करना, 'पौषध' कहलाता है। पर्यं के दिनों में, जैसे कि-द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी और अमावस्या या पौर्णमासी आदि तिथियों में शुद्ध वसति पौषधशालाटि स्थान में सासारिक कार्यों को छोड़कर पौषधोपवास करना चाहिए। जहां तक वन पड़े यह पवित्र समय ध्यानवृत्ति में ही लगाना चाहिए, क्योंकि-विना ध्यान समाधि नहीं लग सकती है। साथ ही पौषधोपवास में सासारिक कार्य या स्नानादि म्रियाए त्याग

कर तथा शुद्ध ब्रह्मचारी बनकर अपना पवित्र समय धर्म ध्यान में ही व्यतीत करना चाहिए। यदि विशेष पौषधोपवास न हो सके तो एक मास में दो पौष धापवास अवश्यमेव करने चाहिए। क्योंकि-पौषधोपवास द्रव्य और भाव दोनों रोगों के हरण करने वाले हैं। जैसे कि—

पर्व दिनों में पौषधोपवास करने वाले की जठराग्नि मन्द नहीं होती किन्तु ठीक प्रकार से काम करती रहती है। उन को रोग परामव नहीं करते। पुन कर्मों की निर्जरा हो जाने से उन के आत्मप्रदेश निर्मल होजाते हैं। लुधा (मूत्र) के सहन करने की शक्ति भी बढ जाती है। इसलिए पौषधोपवास अवश्यमेव करना चाहिए।

तथाप्यन्तर चण पोसहोववासस्त समखोवासण्य पञ्चअइयारा जाणियव्वा न समापरियव्वा तजहा—अप्पदिलेहिए दुप्पदिलेहिए सिज्जासथारे अप्पमज्जिय दुप्पमज्जिय मिज्जासथारे अप्पदिलेहिय उच्चारपासवण भूमी अप्पमज्जिय दुप्पमज्जिय उच्चारपासवणभूमी पोसहोववासस्त सम्म अणुपालयया ॥

उपानकदशान्न अ० ॥ १ ॥

भावार्थ—दशवें देशावकाशिक व्रत के पश्चात् एकादशवें पौषधोपवास व्रत के पाच अतिचार जानने तो चाहिए, परन्तु समाचरण न करने चाहिए। जैसेकि—

१ अमृत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपेक्षित-शय्यासस्तारक-जिसस्थान पर पौषधोपवास व्रत धारण करना हो उस शय्या और सस्तारक को भली प्रकार विशेष रूप से निरीक्षण न करना। यदि करना तो अस्थिर चित्त से।

२ अप्रमाजित दुष्प्रमाजित शय्यासस्तारक-शय्या और सस्तारक भली प्रकार विशेषरूप से रजोहरणादि द्वारा प्रमाजित न करना। यदि करना तो अस्थिर चित्त से।

३ अप्रत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपेक्षित उच्चारप्रस्रवणभूमि-भली प्रकार से विशेष रूप उच्चार (विष्टा) प्रस्रवण (मूत्र) की भूमि को निरीक्षण न करना। यदि करना तो अस्थिर चित्त से।

४ अप्रमाजित दुष्प्रमाजित उच्चार प्रस्रवण भूमि-भली प्रकार विशेषरूप से मल मूत्र के त्यागने की भूमि को प्रमाजित (शुद्ध) नहीं करना। यदि करना तो अस्थिर चित्त से।

५ पौषधापवासस्य सम्यग अनुपालनता-पौषधोपवास सम्यगुत्तया पापन न करना अर्थात् चित्त की अस्थिरता के साथ पौषधोपवास में नाना

प्रकार के खान पान मम्ग्रन्धी सकरूप विकरूप उत्पन्न करना । इन पांच अतिचार रूप दोषों को छोड़कर शुद्ध पौषधोपवास धारण करना चाहिए ।

पौषधोपवास व्रत के पश्चात् द्वादशवर्षों अतिथिसविभाग व्रत विधि पूर्वक पालन करना चाहिए । क्योंकि-साधु का नाम वास्तव में अतिथि है । उस ने सर्व प्रकार की सासारिक तिथियों को छोड़ कर केवल आत्म ध्यान में ही चित्त स्थिर करलिया है । अतएव जब वे भिक्षा के लिये गृहों में प्रविष्ट होते हैं तब किसी तिथि के आश्रित होकर घरों में नहीं जाते । नौही वे प्रथम गृहपति को सूचित करते हैं कि-अमुक दिन हम आप के गृह में भिक्षा के लिये अग्रज्य आयेगे । अतः ऐसे भिक्षु जो अपनी वृत्ति में पूर्ण दृढता रखते हुए मधुकरी भिक्षा वृत्ति से अपने जीवनको व्यतीत करते ह, जब वे गृह में पधार जायें तब आनन्द पूर्वक प्रसन्न चित्त होकर उन की वृत्ति के अनुसार शुद्ध और निर्दोष पदार्थों की भिक्षा देकर लाभ उठाना चाहिए । कारणकि-सुपात्र दान का महाफल इस लोक और परलोक दोनों में प्राप्त होता है । इस लिये सुपात्र दान कर के चित्त परम प्रसन्न करना चाहिए । जो स्वधर्मा भाई साधु मुनिराजों के दर्शनों के वास्ते आते हैं, वे भी उन्मत्त व्रत में ही गर्भित किये जाते हैं । अतः उन की भी यथायोग्य प्रतिपत्ति करने से अतिथि सविभाग की ही आराधना होती है । साथ ही इस बात का भी ज्ञान रहे कि-जो द्रव्य न्यायपूर्वक उत्पादन किया गया है उन्मी को विद्वान् वर्ग ने अतिथि सविभाग व्रत के उपयोगी प्रतिपादन किया है । माराश केवल इतना ही है कि-चतुर्विध सत्य की यथायोग्य प्रतिपत्ति करनी आवश्यक वर्ग का मुख्य कर्तव्य है । जो जब मुनि महाराज निज गृह में भिक्षा के लिये पधार जायें तब शुद्ध चित्त से उन की यथायोग्य आहारादि द्वारा सेवा करनी चाहिए ।

तथाएन्तर चण अहासविभागस्म समणोवामएण पञ्च अइयारा नाणियव्वा न ममायरियव्वा तजहा-मचित्तनिकपेयणया मचित्तपिहणिया कालाडक्के पखवटे से मच्छरिया ॥

उपामकदशाहसूत्र अ० ॥१॥

माशय-एकादशों व्रत के पश्चात् बारहवें अतिथिसविभाग व्रत के भी पांच अतिचार जानने चाहिए, परन्तु आसेजन न करने चाहिए । जैसेकि-

१ मचित्तनिकेपण अतिचार-साधु को न देने की बुद्धि से निर्दोष पदार्थों को सचित्त पदार्थों पर रखदेना अर्थात् जल पर वा अन्न पर तथा वनस्पति आदि पर निर्दोष पदार्थ रख दे, ताकि साधु अपनी वृत्ति के विपरीत होने से उस पदार्थ को न ले सके ।

२ सचित्तविधान-न देने की बुद्धि से निर्दोष पदार्थों पर सचित्त पदार्थ रख देने अर्थात् दुग्ध के भाजन को जल के भरे भाजन में ढाँप देना इसी प्रकार अन्य पदार्थों के विषय में भी जान लेना चाहिए ।

३ कालातिशय-भिक्षादि का समय अतिशय होजाने के पाछे साधु को आहारादि की विज्ञप्ति करनी और मन में यह भाव रख लेना कि-अकाल में तो इन्होंने भिक्षा को जाना ही नहीं । अतः विज्ञप्ति करके भावों से लाभ उठा लो ।

४ परव्यपदेश- न देने की बुद्धि से साधु के समुप कथन करना कि-
ह भगवन् ! अमुक पदार्थ मेरे नहीं हैं, अपितु अन्य के हैं ताकि साधु उन को न माग सके । क्योंकि-जो साधारण पदार्थ होते हैं, साधु उनको भी बिना सरकी नमस्ति नहीं ले सकते, फिर जो केवल हैं ही दूसरों के, यह पदार्थ साधु किस प्रकार ले सकते हैं ?

वृत्तिकार लिखते हैं कि—

परव्यपदेश — परकीयमेतत् तेन साधुभ्यो न दीयते इति साधुममज्ञ भणनम्, 'नान'दु साधुनो यद्यस्यैतद्भक्तादिव भवेत्तदा कथमस्मभ्य न दद्यात् ? इति साधुमम्प्रत्ययार्थ भणनं अथवा अस्माद्वशनात्मन मानादे पुण्यमस्तिविति भणनमिति । अर्थ प्राग्गत् ।

तो न देने की बुद्धि से निज पदार्थों को पर के बतलाना यह भी एक अतिचार है ।

५ मत्सरिता-अमुक गृहस्थ ने इस प्रकार दान दिया है तो क्या मैं उनसे किसी प्रकार न्यूनता रखता हूँ ? नहीं, अतः मैं भी दान दूंगा । इस प्रकार असूया या अहंकार पूर्वक दान करना पाच्यों अतिचार है ।

तो उक्त पाचों अतिचारों को छोड़ कर अतिथिभविभाग अतः शुद्ध पालन करना चाहिए ।

इस प्रकार धानक को सम्यक्त्वपूर्वक द्वादश अतः पालन करने चाहिए । यदि इन का विशेष विस्तार देखना हो तो जैन-शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिये । क्योंकि—इस स्थान पर तो केवल संक्षेप ही वर्णन किया गया है ।

जिस प्रकार समुद्र तैरने के लिये यानपात्र मुख्य साधन होता है या वायुयान के लिये वायु साधन होता है, गति के लिये धर्म साधन होता है अथवा कृपा का प्रत्येक किया की सिद्धि में करण सहायक बनता है और कर्ता की कर्म सिद्धि की क्रिया में करण सहायक माना गया है, ठीक उन्नी प्रकार ससार समुद्र में पार होने के लिये मुख्य साधन धावक के तीन मनोरथ प्रतिपादन किये गए हैं जैसे कि—

तिहि ठाणेहिं समणोवामते महानिजारे महापजवसारणे भवति
तज्जा-कया ए महमण्य वा बहुय वा परिग्गह परिचइस्सामि ? कया ए अहं

मुड़े भविष्या आगारातो अणुगारित पण्डित्सोमि २ क्या ए अह अपच्छिम-
मारणतिय संलेहणा भूसणा भूसिते भचपाणपडियातिकउते पाओवगते
काल अणवकसमाणे विहरस्सामि ३ एव ममणसा भवयमा सकायसा
पागडेमाणे जागरेमाणे समणोवामते महानिजरे महापज्जवमाणे भवति ॥

अणागसुत्तस्थान ३ उद्देश ४ सू ॥ २१० ॥

भावार्थ—तीन प्रकार की शुभ भावनाओं से भावक कर्मों की परम
निर्जरा और ससार का अन्त कर देता है, परन्तु वे मन, चचन और काय द्वारा
होनी चाहिए। क्योंकि-अन्त करण की शुभ भावनाएँ कर्मों की प्रकृतियों की
जड़ को निर्मूल करने में सामर्थ्य रखती हैं, जिस कारण आत्मा विकास मार्ग में
आजाता है। जैसेकि—

धम्मोपासक सदैव काल अपने अन्त करण में इस बात की भावना
उत्पादन करता रहे कि-कब मैं अल्प वा बहुत परिग्रह का परित्याग (दान)
करूँगा। क्योंकि—गृहस्थों का मुख्य धर्म दान करना ही है। धार्मिक क्रियाओं
में धन का सदुपयोग करना उन का मुख्य कर्तव्य है।

२ क्व म ससार पल्ल को छोड़कर अर्थात् गृहस्थावास को छोड़कर
साधुवृत्ति धारण करूँगा। क्योंकि-ससार में शांति का मार्ग प्राप्त करना सहज
काम नहीं है। मुनिवृत्ति में शांति की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। अतः मुनिवृत्ति
धारण करने के भाव सदैव काल रहने चाहिए। यह बात भली प्रकार से मानी
हुई है कि—जब प्राणी मात्र से घेर जाता रहा तो फिर शांति की प्राप्ति सहज
में ही उपलब्ध होजाती है।

३ क्व मैं शुद्ध अन्त करण के साथ सब जीवों से मैत्रीभाव धारण
करके भक्त पानी को छोड़ कर पादोपगमन अनशनव्रत को धारण कर काल
को इच्छा न करता हुआ विचरूँगा अर्थात् शुद्ध भावों से समाधि पूर्वक
पादोपगमन अनशन व्रत धारण करूँगा। यद्यपि यह बात निर्विनाद सिद्ध है
कि—मृत्यु अवश्यमेव होनी है परन्तु जो पादोपगमन के साथ समाधियुक्त
मृत्यु है वह ससार समुद्र से जीवों को पार कर देती है। अतएव जब मृत्यु
का समय निकट आ जावे तब सब जीवों से वैरभाव छोड़कर अपने पूर्ववत्
पापों का पश्चात्ताप करते हुए गुरु के पास शुद्ध आलोचना करके फिर यथा
शक्ति प्रमाण अनशन व्रत धारण कर लेना चाहिए।

इस अनशन व्रत के शास्त्रमूर्त्तों ने पांच अतिचार वर्णन किये हैं उन्हें
छोड़ देना चाहिए जैसे कि—

तथाखन्तर चण अपच्छिम मारणतिय संलेहणा भूमणा सहणाए पच

अद्वयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तजहा—इहलोगाससप्पओगे परलोगा-
मसप्पओगे जीवियामसप्पओगे मरणाससप्पओगे कामभोगाससप्पओगे ॥

उपासकदशाऽ सूत्र अ ॥ ३ ॥

भावार्थ—चारहों व्रत के पश्चात् श्रावक को अपश्चिम मार्गातिक्रमलेपना जोपणाराधना व्रत के भी पांच अतिचार जानने चाहिये, किन्तु आमे-
रन न करने चाहिये । जैसेकि—जय अनशन व्रत धारण कर लिया हो तब यह
आशा करना कि—मर कर अमात्य वा इभ्य थैप्पादि होजाऊँ ? तथा मर कर
देवता बन जाऊँ २ तथा जीवित ही रहूँ । क्योंकि—मेरी यशोकीर्ति अब अत्यन्त
हो रही है ३ या यशोकीर्ति तो हुई नहीं इसलिये अब शीघ्र मृत होजाऊँ
नो अच्छा है ४ अथवा मर कर देवता वा मनुष्यों के मुझे काम भोग उपलब्ध
हो जायेंगे ५ ।

सो उक्त पाँचों अतिचारों को छोड़कर शुद्ध अनशन व्रत के द्वारा
आराधना करनी चाहिये । जय श्रमणोपासक श्रावक के द्वादश व्रतों की यथा
शक्ति आराधना करले फिर उसको योग्य है कि—श्रमणोपासक की एकादश
पडिमार्य (प्रतिज्ञार्य) धारण करे । जिनका सविस्तर स्वरूप दशाधुन स्कंध सूत्र के
५ वें अध्यायन में वर्णित है । इसी का नाम आगारवग्निधर्म है । इस धर्म की
सम्यग्गतया आराधना करता हुआ आत्मा कर्मों के बधन से मुक्त हो मोक्ष
प्राप्त करता है । जिन आत्माओं की सर्व वृत्तिरूप मुनिधर्म ग्रहण करने की
शक्ति न हो उन को योग्य है कि—वे गृहस्थ धर्म के द्वारा अपना कल्याण करें ।

इति श्री नैतारवग्निधर्मविग्रहे विशेषगृहस्थधर्मस्वरूपवर्णनाभिधायक परमा कलिका समाप्ता ।

अथ पष्ठी कलिका ।

अस्तिकायधर्म—अस्तव —अशमिषा कायो—राशिरस्तिराय धर्मा—गतिपथाये
जीवपुण्यद्वारादित्यस्तिकायधर्म ॥ १० ॥

भावार्थ—अस्ति प्रदेशों का नाम है, काय—उन की राशि का नाम है,
अर्थात् जो प्रदेशों का समूह है, उसी का नाम धर्मास्तिकाय है । क्योंकि—जो
द्रव्य सप्रदेशी है वह काय के नाम से कहा जाता है । फिर उस द्रव्य का जो
स्वभावार्थिक लक्षण वा गुण है, उस गुण की अपेक्षा उस द्रव्य की धर्मी नाम मन्त्र
धन आती है । जय द्रव्य लक्षण और पर्याय से शुद्ध होता है तब व्यवहार पक्ष
में वह नाना प्रकार की क्रियाएँ करता नीस पड़ता है । इसका मुख्य कारण यह
भी है कि—जैनमन द्रव्यार्थिक नय के मत से प्रत्येक द्रव्य को अनादि अनन्त

मानता है, परन्तु पर्यायार्थिक नय के मत से प्रत्येक द्रव्य अपनी वर्तमान की पर्याय लक्षणभङ्गुर में रचता है । क्योंकि—“सत् द्रव्यलक्षणम्” द्रव्य का लक्षण सत् प्रतिपादन किया गया है, किन्तु ‘उत्पाद व्यभिचययुक्त सत्’ जो उत्पन्न व्यय और ध्रौव्य इन तीनों दशाओं से युक्त हो उसी की द्रव्य सहा है । जैसे कि—मृत्ति का (मिट्टी) का पिंड कभी तो घटाकार होजाता है, कभी ईटाकार और कभी अन्य रूप में परिणत होजाता है । उसके आकारों में तो परिवर्तन हाता ही रहता है, परन्तु यदि निश्चय नय के मत के आश्रित होकर विचार किया जाय तब मृत्तिका द्रव्य ध्रौव्य भाव में निश्चित होगा । क्योंकि—चाहे उस द्रव्य ने किसी पदार्थ की भी निष्पत्ति होजाए परन्तु प्रत्येक पर्याय में मृत्तिका द्रव्य सद्रूप से विद्यमान रहता है । ठीक इसी प्रकार जैनमत भी प्रत्येक द्रव्य की यही दशा वर्णन करता है । द्रव्यों के समूह का नाम ही जगत् वा लोक है । अतएव यह स्वत ही सिद्ध होजाता है कि—जब द्रव्य अनादि अनन्त है तो भला फिर जगत् सादि सान्त कैसे सिद्ध होगा ? कदापि नहीं ।

इसलिये द्रव्यार्थिक नय के मत से यह जगत् अनादि अनन्त है । परन्तु किसी पर्याय के आश्रित होकर उस लक्षणस्थायी पर्याय के अयलभ्यन से उस द्रव्य को लक्षणविनम्बर कह सकते हैं जैसे—मनुष्य की पर्याय को लेकर मनुष्य की अस्थिरता का प्रतिपादन करना । क्योंकि—मनुष्य पर्याय की अस्थिरता का वर्णन किया जा सकता है, नतु जीव की अस्थिरता वा जीव की अनित्यता का ।

अतएव निष्कर्ष यह निकला कि—इस जगत् में मूल तत्त्व दो ही हैं, एक जीव और दूसरा जड । सो दोनों के विस्तार का नाम जगत् है । दोनों द्रव्यों का जो अनादि स्वभाव (धर्म) है उसी को अस्तिकाय धर्म कहते हैं ।

जैनमत में छ द्रव्यात्मक जगत् माना गया है, जैसे कि—धर्म द्रव्य १ अधर्मद्रव्य २ आकाश द्रव्य ३ कालद्रव्य ४ पुद्गलद्रव्य ५ और जीव द्रव्य ६ इन छ द्रव्यों में केवल एक द्रव्य जो काल सशक है, उसको अप्रदेशी द्रव्य माना गया है, शेष पांच द्रव्य सप्रदेशी कथन किये गए हैं । क्योंकि—काल द्रव्य के ग्रन्थ नहीं होते हैं । केवल किसी अपेक्षा पूर्वक उसके भूत, भविष्यत् और वर्तमान यह तीन विभाग हो जाते हैं । अपितु जो धर्मादि द्रव्य हैं वे सप्रदेशी होने से उनकी “पचास्तिकाय” सहा कथन की गई है । इन ६ द्रव्यों के लक्षण शास्त्रकार ने निम्न प्रकार से कथन किये हैं—जैसे कि—

गुणाणमासओ दव्व रागदव्वस्सिया गुणा ।

लक्खण पल्लवाणं तु उभयो अस्सिया भवे ॥

शेष—गुणानां स्वरसस्पर्शादीनां आधय स्थान द्रव्य यत्र गुणा उत्पद्यन्तेऽवतिष्ठन्ते
 विलीयन्ते तन् द्रव्य इत्यनन्त रूपादिष्वस्तु द्रव्यात् भवया अतिरिक्त अपि नास्ति । द्रव्ये एव रूपादिगुणा
 लभ्यन्ते इत्ययम् — गुणादि एतन्मयाधिता एकस्मिन् द्रव्ये आधारभूते आधेयत्वेनाधिता एव द्रव्या-
 त्रितास्ते गुणा उच्यन्ते इत्यनेन ये केचिन् द्रव्य एव इच्छन्ति तद्द्रव्यनिरिक्तान् रूपादीन् इच्छन्ति, तेषां
 मत निराकृत तस्माद् रूपादानां गुणानां द्रव्येभ्यो भेदोपस्थिति तु पुनः पञ्चमाणां नवपुरातनादिरूपाणां
 भावानां, एतल्लक्षणं शयं प्रकृतं लक्षणं किं २ पर्याया हि उभयाधिता भवेयुः उभयोर्द्रव्यगुणयोराधिता
 लभयाधिता, द्रव्येषु नवीनपर्याया नाम्ना आकृत्या च भवन्ति गुणेष्वपि नवपुराणादिपर्याया प्रत्यक्ष
 प्रयत्ने णव ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस भाषा में द्रव्य गुण और पर्याय के लक्षण वर्णन किये
 गए हैं । जैसे कि—गुणों का आधित द्रव्य होता है अर्थात् जहां गुण ठहरते हैं
 उसी का नाम द्रव्य है । फिर उसी प्रकार एक द्रव्य के आधित गुण होते हैं
 क्योंकि इस स्थान पर द्रव्य आधार भूत और गुण आधेय भाव में कथन
 किये गए हैं । सारांश केवल यह ही है कि—कोई २ यादी द्रव्य से गुण पृथक्
 मानत हैं, उनके मत का निराकरण किया गया है । अतएव द्रव्य गुण युक्त
 कथन किया गया है । क्योंकि यह बात स्वाभाविक मानी हुई है कि गुण द्रव्य
 के आधित ही देखे जाते हैं, जैसे कि—घट का रूप । जब उस घट के रूप के
 नाश करने का उत्कटता बढ़-जाएगी तब वह घट भी न रहेगा । अतएव गुण
 द्रव्य के आधेय हैं और किसी विवक्षित द्रव्य के आधेय गुण देखे जाते हैं ।
 परन्तु परस्पर पृथक् नहीं हैं, जैसे कि—गुणों से शून्य द्रव्य माना जाये और
 द्रव्य से पृथक् गुण स्वीकार किए जाएं । परन्तु पर्यायों का यह लक्षण जानना
 चाहिए कि वह गुण और द्रव्य दोनों के आधित होकर रहता है । जिस प्रकार
 द्रव्य मयीन २ आकृतियां धारण करता है, उसी प्रकार गुणों में भी नव पुरातन
 पर्याय देखी जाती हैं । अतएव शास्त्रकार ने यही प्रतिपादन किया है कि पर्याय
 गुण और द्रव्य इन दोनों के आधित होकर ठहरता है । क्योंकि—गुण पर्याय
 युक्त द्रव्य माना गया है, परन्तु पर्याय द्रव्य और गुण दोनों के आधित होकर
 रहता है ।

यदि द्रव्य केवल गुण और पर्याय शून्य ही माना जायेगा तब सत्सार
 में जो नाना प्रकार की रचना देखने में आती है, वह सर्व असत्य सिद्ध हो
 जायेगी । क्योंकि—जब द्रव्य गुण और पर्याय से शून्य होगा तब वह अवि-
 याम्य हो जायेगा । जब द्रव्य नाना प्रकार के रूपों में परिवर्तनशील देखा
 जाता है तब हम से निश्चय होता है कि—जब द्रव्य और गुण में पर्याय परि-
 उत्तन होता है तब सत्सार की नाना प्रकार की रचनाएँ दृष्टिगोचर होने
 लगती हैं । यदि केवल गुण में या केवल द्रव्य में ही पर्याय परिवर्तन माना

जाय तब एक पक्ष नित्य अशुभमेव सिद्ध हो जायगा। किन्तु इस प्रकार देखा नहीं जाता। अतएव द्रव्य को गुण पर्याय युक्त मानना ही युक्तियुक्त है। जैसे द्रव्य पुद्गल है उस के वर्ण, गंध, रस और स्पर्श गुण हैं। नाना प्रकार की आकृतियां तथा नव पुरातनादि व्यवस्थाएँ उस की पर्याय होती हैं। इस लिये द्रव्य उक्त गुण युक्त मानना युक्ति-संगत है। यद्यपि द्रव्य का लक्षण सत् प्रतिपादन किया गया है, तथापि “उत्पादव्ययप्रोच्ययुक्तं नत्” उत्पन्न व्यय और ध्रुव्य लक्षण वाला ही द्रव्य सत् माना गया है। जिस प्रकार एक सुवर्ण द्रव्य नाना प्रकार के आभूषणों की आकृतियां धारण करता है और फिर वे आकृतियां उत्पाद व्यय युक्त होने पर भी सुवर्ण द्रव्य को ध्रुव्यता से धारण करती हैं। सो इसी का नाम द्रव्य है।

यदि ऐसे कहा जाय कि—एक द्रव्य उत्पाद और व्यय यह दोनों विरोधी गुण किस प्रकार धारण कर सकता है? तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि—पर्याय क्षण विनश्यत् माना गया है। पूर्व क्षण से उत्तर क्षण मिल गणता सिद्ध करता है। जिस प्रकार कक्ष से मुद्रिका की आकृति में सुवर्ण चला गया है, परन्तु सुवर्ण दोनों रूपों में विद्यमान रहता है। हाँ पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय की आकृति को देख नहीं सकता है। क्योंकि—जिस प्रकार अधकार और प्रकाश एक समय एकत्र में नहीं रह सकते हैं उसी प्रकार पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय भी एक समय एकत्र नहीं हो सकते हैं।

जैसे युधावस्था वृद्धावस्था की आकृति को नहीं देखा सकती, उसी प्रकार पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का दर्शन नहीं कर सकती, परन्तु शरीर दोनों अवस्थाओं को धारण करता है, उसी प्रकार द्रव्य उत्पाद और व्यय दोनों पर्यायों के धारण करने वाला होता है।

जिस प्रकार हम रात्रि और दिवस दोनों का भली भाँति अवलोकन करते हुए धारण करते हैं, परन्तु रात्रि और दिवस ये दोनों युगपत् (इकट्ठे हुए) नहीं देखे जाते, ठीक उसी प्रकार द्रव्य दोनों पर्यायों को धारण करना हुआ अपनी सत्ता सिद्ध करता है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि—द्रव्यों की सख्या किननी मानी गई है? इसके उत्तर में सूत्रकार वर्णन करते हैं। जैसेकि—

धम्मो अहम्मो आगास कालो पुग्गलजतवो ।

एम लोगोनि पएणत्तो जिणेहि वरदमिहि ॥

उत्तराध्ययनसूत्र अ २८ गा० ॥७॥

शब्द—धम्म इति—वर्गास्तिस्राय १ अधम्म इति—अधर्मास्तिस्राय २ अणसप्तमि इति—अणस्तिस्राय ३ काल समयोदिरूप ४ पुग्गलत्ति—पुद्गलास्तिस्राय ५ जतव इति—जाता ६

एतानि पदं द्रव्याणि ज्ञेयानि, इति अत्रैव एष इति सामान्यप्रकारेण इत्येव रूप उक्तं पदद्रव्या-
मको लोको जिने प्रज्ञातं मयि न कीन्तौ नैवैवदर्शितं मय्येक यथास्थितवस्तुरूपज्ञ ॥ ७ ॥

भाषार्थ—सामान्यतया यदि देखा जाय तो संसार में जीव और अजीव
यह दोनों ही द्रव्य दंगे जाते हैं। परन्तु जब रूपी और अरूपी द्रव्यों पर विचार
किया जाता है तब छद्म द्रव्य सिद्ध होते हैं। यद्यपि जीव द्रव्य वास्तव में
अरूपी प्रतिपादन किया गया है तथापि अजीव द्रव्य रूपी और अरूपी दोनों
प्रकार से माना गया है जिसका वर्णन आगे यथास्थान किया जायगा।
किन्तु इस स्थान पर तो केवल पद द्रव्यों के नाम ही प्रतिपादन किये गये हैं।
जैसे कि—धर्मास्तिकाय १ अधर्मास्तिकाय २ आकाशास्तिकाय ३ कालद्रव्य
४ पुद्गलास्तिकाय ५ और जीवास्तिकाय ६।

श्री अहं त भगवन्तों ने यही पद द्रव्यात्मक लोक प्रतिपादन किया है
अर्थात् पद द्रव्यों के समूह का नाम ही लोक है। जहां पर पद द्रव्य नहीं केवल
एक आकाश द्रव्य ही हो उसका नाम अलोक है। नाना प्रकार की जो विभिन्नता
दृष्टिगोचर हो रही है यह सब पद द्रव्यों के विस्तार का ही माहात्म्य है। अतः
एव यह लोक पद द्रव्यात्मक माना गया है।

साथ ही शास्त्रकार ने जो “वर” शब्द गाथा में दिया है, उसका कारण
यह है कि—अवधिज्ञानी वा मन पर्ययज्ञानी जिनेन्द्रों ने उस कथन नहीं किया
है। किन्तु जो केवल ज्ञानी जिनेन्द्र देय हैं उन्होंने ने ही पद द्रव्यात्मक लोक
प्रतिपादन किया है। क्योंकि—अवधिज्ञानी और मन पर्ययज्ञानी जिन तो
अरूपी पदार्थों को सर्व प्रकार से देख नहीं सकते हैं, किन्तु जो केवल ज्ञानी
जिन हैं जिन्हों के ज्ञानाधरणीय दर्शनाधरणीय मोहनीय और अंतराय यह
चारों घातियें कम नष्ट हो गये हैं, उन्होंने ही पद द्रव्यात्मक लोक प्रतिपादन
किया है।

पुन उस्सं विपय में कहते हैं।

धम्मो अहम्मो आगास दब्ब इक्किमाहिय।

अणताणि य दब्बाणि कालो पुग्गल जतवो ॥ ८ ॥

उत्तराध्यायन अ ८ गा ॥ ८ ॥

श्रुति—धर्मादभद्रावाह—धर्मा १ अधर्मा २ आकाश ३ द्रव्य इति प्रत्येक याज्य—धर्म
द्रव्य अधर्मद्रव्य आकाशद्रव्यमित्यर्थः। एतद् द्रव्य त्रय एकैक इति एकत्र युक्त एव तीधर आख्यात
अप्रतनान् प्राणि द्रव्याणि अनन्तानि स्वकीयस्वकामानेन नन्दयुक्तानि भवन्ति तानि त्रीणि द्रव्याणि
कानि १ काल समयादिरनन्त अतीतानागततावत्पक्षया पुनरा अपि अनन्ता अतवो जीवा अपि
अनन्ता एव। अथ धर्मद्रव्यलक्षणमाह।

भाषार्थ—श्री भगवान् न पदद्रव्यात्मक लोक प्रतिपादन किया है। वे द्रव्य

इस प्रकार लोक में अपनी सत्ता रखते हैं जैसेकि—धर्मद्रव्य १ अधर्मद्रव्य २ और आकाश द्रव्य ३ ये तीनों द्रव्य असख्यातप्रदेशप्रमाण लोक में एक एक सख्या के धारण करने वाले प्रतिपादन किये गए हैं। यद्यपि आकाश द्रव्य भी अनंत है परन्तु लोक में यह असख्यात प्रदेशों को धारण किये हुए ही रहता है। क्योंकि—लोक असख्यात योजनों के आयाम और विष्कम्भ के धारण करने वाला है। अतएव शास्त्रकार ने धर्म, अधर्म तथा आकाश ये तीनों द्रव्य लोक में एक २ ही प्रतिपादन किये हैं। यद्यपि धर्मद्रव्य के स्कन्ध, देश और प्रदेश रूप तीन भेद प्रतिपादन किये गए हैं तथापि भेद केवल जिज्ञासुओं के रोष के लिये ही दिखलाए गए हैं, किन्तु वास्तव में धर्मद्रव्य अविच्छिन्न भाव से एक रूप होकर ही लोक में स्थित है। इसी प्रकार अधर्मद्रव्य और आकाश द्रव्य के विषय में जानना चाहिए। जिस प्रकार धर्मद्रव्य अविच्छिन्न भाव से लोक में स्थित है, ठीक उसी प्रकार अधर्म और आकाश द्रव्य भी लोक में स्थित हैं। किन्तु कालद्रव्य १, पुद्गलद्रव्य २ और जीवद्रव्य ३ ये तीनों लोक में अनंत प्रतिपादन किये गए हैं। क्योंकि—तीनों काल की अपेक्षा काल द्रव्य अनंत प्रतिपादन किया गया है। जैसेकि—जय द्रव्याधिक नय की अपेक्षा से सत्तार अनादि अनंत है तब भूतकाल या भविष्यत् काल भी अनंत मिट्ट हो जाता है। अतएव कालद्रव्य तीनों काल की अपेक्षा से अनंत प्रतिपादन किया गया है। ठीक उसी प्रकार पुद्गलद्रव्य भी अनंत कथन किया गया है। क्योंकि—एक परमाणु पुद्गल से लेकर अनंत प्रदेशी स्कन्ध पर्यन्त पुद्गलद्रव्य विद्यमान है। यह अनंत वर्णणाओं के समूह का उत्पादक भी है। इस लिये यह द्रव्य भी लोक में अपने द्रव्य की अनंत सख्या रखता है। जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य अनंत है, ठीक उसी प्रकार जीव द्रव्य भी अनंत है अर्थात् लोक में अनंत आत्मार्य निवास करती है।

अतएव वादियां ने एक आत्मा ही स्वीकार किया है। उनका मन्तव्य यह है कि—एक आत्मा का ही प्रतिविम्ब रूप अनेक आत्माएँ हैं। वास्तव में शुद्ध आत्मद्रव्य एक ही है। तथा किसी वादी ने आत्मद्रव्य भिन्न २ माना है। एक आत्मा के मानने वालों का सिद्धान्त युक्तियों से वाच्य कर दिया है। परन्तु जैन सिद्धान्तकारों ने आत्मद्रव्य द्रव्यरूप से अनंत स्वीकार किया है परन्तु भ्रान्तात्मा के मत से आत्मद्रव्य एक भी है। जिस प्रकार सहस्र दीपन द्रव्यरूप से सहस्र रूप ही हैं परन्तु सहस्र दीपकों का प्रकाश गुण एक ही है ठीक उसी प्रकार आत्मद्रव्य अनंत होने पर भी ज्ञानदृष्टि और गुण के सम होने पर एक ही है। परन्तु व्यवहार पक्ष में आत्मद्रव्य अनंत है। अतएव काल द्रव्य पुद्गलद्रव्य और जीवद्रव्य अनंत प्रतिपादन किये गए हैं।

अथ शास्त्रकार पदद्रव्यों के लक्षण विषय कहते हैं—

गहलकराणो उधम्मो अहम्मोठाणलकराणो ।

भायण सव्वदब्बाण नह ओगाह लकराण ॥

उत्तराप्पयन सज्ज अ० २८ गा० ॥ ६४

वृत्ति—धम्मा धर्मास्तिकायो गतिलक्षणो ध्रुव , लक्षणे प्रायतेऽनेनेति लक्षणम् एकस्माद्देशात् जीवपुद्गलयोर्देशात्तरप्रतिगमनगतिर्मतिरेयलक्षणस्य स गतिलक्षण । अधम्मो अधर्मास्तिकाय , स्थितिलक्षणा श्रेय स्थिति स्थान गतिनिवृत्ति सैव लक्षण अस्येति म्यानलक्षणोऽधर्मास्तिकायो मेय , स्थिति परिणताना जीवपुद्गलाना स्थितिलक्षणकार्ये प्रायते न अधर्मास्तिकाय यत्पुन मयद्रव्याणा जीवादाना भाजन आधाररूप नम आकाश उच्यते तत् न नम अथगाहलक्षण अथगाहु प्रवृत्ताना जीवाना पुद्गलाना आलम्ब्यो भवति इति अथ गाह अवकाश स एव लक्षण यस्य तत् अथगाहलक्षण नम उच्यते ॥ ६॥

भाषा—पूर्वोक्त गाथाओं में द्रव्यों के नाम या उन का परिमाण प्रतिपादन किया गया है किन्तु हम गाथा में द्रव्यों के लक्षण-विषय प्रतिपादन किया गया है । जैसे कि-धमद्रव्य का गति लक्षण है, क्योंकि-जिसके द्वारा पदार्थ जाना जाय वा लक्षित किया जाय उन्ही को लक्षण कहते हैं, सो जय जीव वा पुद्गल द्रव्य गति करने में प्रवृत्त होते हैं तब उस समय धमद्रव्य उन की गति में सहायक बनता है । जिस प्रकार चलने वालों के लिये राजमार्ग सहायक होता है तथा मत्स्य की गति में जल सहायक होता है ठीक उसी प्रकार जीव और पुद्गल की गति में धमद्रव्य सहायक बनजाता है परन्तु धमद्रव्य स्वयं उक्त द्रव्यों की गति में प्रेरण नहीं माना जाता जैसे कि-जल वा राजमार्ग जीव और पुद्गल की गति में प्रेरण नहीं है परन्तु सहायक है ठीक उसी प्रकार धमद्रव्य गति में प्रवृत्त हुए जीव और पुद्गल की सहायता में उपस्थित हो जाता है । अतएव धमद्रव्य का गति लक्षण प्रतिपादन किया है । सो जिस प्रकार धमद्रव्य गति में सहायक माना गया है ठीक उसी प्रकार जय जीवद्रव्य और अजीवद्रव्य स्थिति में (उहरने में) उपस्थिति करते हैं तब अधमद्रव्य उन की स्थिति में सहायक बनता है, इसी वास्ते अधमद्रव्य का स्थिति लक्षण प्रतिपादन किया गया है ।

जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु से पीड़ित पथिक गमन क्रिया के समय एक छाया से सुशोभित वृक्ष का सहारा मानता है अर्थात् छाया पुरुष वृक्ष के नीचे बैठ जाता है उस समय माना जाता है कि—गति क्रिया के निरोध में वृक्ष स्थिति में सहायक बन गया, ठीक उसी प्रकार जीव और पुद्गल की स्थिति में अधमद्रव्य असाधारण कारण माना जाता है ।

फिर सर्वद्रव्यों का भाजनरूप आकाशद्रव्य जो प्रतिपादन किया गया है उस का अवकाशरूप लक्षण कथन किया है, क्योंकि—आकाश का लक्षण वास्तव में अवकाशरूप ही है जिस प्रकार दुग्ध से भरे हुए बलश में शकरादि पदार्थ समयतार हो जाते हैं ठीक उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ को अवकाश देने के लिये आकाशद्रव्य भाजनरूप माना गया है । तथा जिस प्रकार सहस्र दीपकों का प्रकाश परस्पर सम्मिलित होकर ठहर जाता है ठीक उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य आकाश में सम्मिलित होकर ठहरे हुए है । अतएव आकाश का अवकाशरूप लक्षण ही मानना युक्तियुक्त है । यद्यपि कतिपय वादियों ने “शब्दगुणव्याकारम्” इस प्रकार से पाठ माना है, परन्तु उन का यह लक्षण युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि—यह बात स्वतः सिद्ध है कि—गुणी प्रत्यक्ष और गुण परोक्ष होता है परन्तु इस स्थान पर शब्दरूप गुण तो इन्द्रिय-ग्राह्य है और आकाश इन्द्रिय-ग्राह्य पदार्थ नहीं माना गया है तथा च—

काणाद शब्दस्तत्र चेन्नभागुणाऽतीन्द्रिय स्यात् परिमाणवत्कथम् ?

गुणाऽपि चेत्तर्हि तदाश्रय च द्रव्येऽगृहीते किमु गृह्यतेऽसा ॥

शुक्तिप्रसारा श्रव ॥ २२ ॥

टीका—अथ शब्दस्य गुणत्व निषेधयति । काणाद—हे काणाद ! तव मेतत्तु भोगुण शब्दोऽस्ति तदाऽतीन्द्रिय इन्द्रियाऽग्राह्य कथं न स्यात् परिमाणवत् ? अधिकाराद् गगनपरिमाणमिव यथा गगनपरिमाणं तद्गुणत्वेनाऽतीन्द्रियं तथा शब्दो भवेदिति तस्मात् न गगनगुण शब्द । ननु शब्दस्य गगनगुणत्व माऽस्तु तथाऽपि कस्यचिद् द्रव्यान्तरस्य गुणोऽयं भविष्यतीति घेशेपिक्यदाशा निराकरोति चेत् शब्दो गुणस्तर्हि तदाश्रये द्रव्येऽगृहीतेऽसौ कथं गृह्यते ? तस्मात्तत्र गुणोऽपीति वृत्तार्थः—

भाषार्थ—इस कारिका का मन्तव्य यह है कि—जब आकाश इन्द्रिय अग्राह्य पदार्थ है तो भला उस का गुण जो शब्द माना गया है वह इन्द्रिय अग्राह्य कैसे न होगा ? अपितु अवश्यमेव होना चाहिए । परन्तु शब्द भोगेन्द्रिय ग्राह्य माना गया है अतएव शब्द आकाश का गुण युक्तिपूर्वक सिद्ध नहीं होता यदि ऐसे कहा जाय कि—आकाश में जो द्रव्य स्थित है उन द्रव्यों में जब परस्पर सघर्षण होता है तब शब्द उत्पन्न होजाता है, अतएव आकाशस्थ द्रव्य होने से यह शब्द आकाश का ही मानना चाहिए । इस शका का यह समाधान किया जाता है कि—जब द्रव्यों के सघर्षण से शब्द उत्पत्ति मान ली जाय तब आकाश का गुण शब्द तो सर्वथा निर्मूल भिन्न होजाया । क्योंकि—आकाश एक अरूपी पदार्थ सघर्ष करता ही नहीं है । अरूपी पदार्थ एक रसमय होता है । यदि आकाश में स्थित परस्पर द्रव्य सघर्षण करते हैं उन के कारण से शब्द

उत्पन्न होगया, इस प्रकार माना जाय तब भी यह पक्ष युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि-आकाश द्रव्य तो सर्व द्रव्यों का भाजनरूप निरुद्ध हो ही गया अथ शेष द्रव्य जो माने गए हैं उन पर विचार करना रहा ।

पुद्गलद्रव्य के स्कन्ध पर परस्पर सघर्षण करने से शब्द होता है यदि इस प्रकार माना जाय तब तो कोई भी आपत्ति की बात नहीं है । क्योंकि हमारा भी यह मतव्य है । यदि दिशादि द्रव्य माने जाएँ तब उनके मानने से वही शेष उत्पन्न होता है, जो आकाश का गुण शब्द मानने पर सिद्ध हो चुका है । अत एव जैन-सिद्धांतानुसार आकाश का लक्षण अवकाश रूप जो प्रतिपादन किया गया है वही युक्तियुक्त है ।

अथ सूत्रकार शेष द्रव्यों के लक्षणविषय कहते हैं ।

वत्तनालक्षणो कालो जीवो उपयोगलक्षणो ।

नाशेण दस्येण च सुहेण य दुहेण य ॥

उपश्लेष्यमनु अ ३८ गा ॥ १०॥

वृत्ति वत्तते अनवच्छिन्नत्वेन निरन्तरं भवति इति वत्तना सा वत्तना पय लक्षणं लिङ्गं यन्मेति वत्तनालक्षणं काल उच्यते तथा उपयोगो मति ज्ञानादिकं स एव लक्षणं यन्म उपयोगलक्षणो जीव उच्यते । यतोहि ज्ञानादि भिरेण जीवा लभ्यते उक्तलक्षणत्वात् । पुनर्यिशेषलक्षणमाह-ज्ञानेन विशेषा बोधेन च पुनर्दर्शनेन सामान्यावरोधरूपेण च पुनः सुखेन च पुनर्दुःखेन च ज्ञायते स जीव उच्यते ॥

भगवत्-जो सदैव काल वर्त रहा है, जिसके घटने में कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं होता, उसी का नाम काल है सो घटने ही काल का लक्षण प्रतिपादन किया गया है । जब पदार्थों की पुरातन या नवीन दशा देखी जाती है, तब इसी द्वारा ही कालद्रव्य की सिद्धि होती है । क्योंकि-वत्तनालक्षण ही कालद्रव्य का प्रतिपादन किया गया है । सो उसी के द्वारा पदार्थों की मूलतः या पुरातन दशा देखी जाती है, किन्तु जीवद्रव्य का लक्षण उपयोग प्रतिपादन किया है । क्योंकि-ज्ञान ही जिसका लक्षण है वही उपयोगलक्षण युक्त जीव है ।

इस स्थान पर लभ्य और लक्षण अधिकरण द्वारा प्रतिपादन किया गया है । परन्तु अधिकरण द्वारा जीवद्रव्य की सिद्धि की जाती है । जैसे-विज्ञान-विशेष याध से, दर्शन-सामान्यबोध से, सुख और दुःख से जो जाना जाता है वही जीव द्रव्य है । मार्गेश इतना ही है कि जिस को ज्ञान और दर्शन से साथ ही सुख और दुःखों का अनुभव हो उसी का नाम जीव है । पदार्थों का बोध और सुख दुःख का अनुभव यह लक्षण जीव के बिना अन्य किसी भी द्रव्य में

उपलब्ध नहीं होता। यद्यपि पुद्गलद्रव्य के कतिपय स्कन्ध किया करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु उन क्रियाओं में, विचार-शक्ति तथा सुख दुःखों का अनुभव करना सिद्ध नहीं होता। जिस प्रकार अनेक शाकों के भाजनों में दर्षी (कडली) भ्रमण तो करती है परन्तु उन पदार्थों के रस के ज्ञान से वह वंचित हो रहती है, कारण कि—वह स्वयं जड़ है। इसी प्रकार घड़ी जनता को प्रत्येक समय का विभाग करके तो दिखलाती है, परन्तु स्वयं उस ज्ञान से वंचित होती है। अतएव जीव की सिद्धि जो सूत्रकार ने चार लक्षणों द्वारा प्रतिपादन की है वह युक्तियुक्त होने से सर्वथा उपादेय है। जैसेकि—जिस को प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान है, जिस की भ्रष्टा दृढतर है फिर जो सुख या दुःख का अनुभव करता दृष्टिगोचर होता है उसी की जीव सत्ता है। इस से निष्कर्ष यह निकला कि-उपयोगलक्षण युक्त जीव प्रतिपादित है।

अथ सूत्रकार जीवद्रव्य के लक्षणान्तरविषय में कहते हैं।

नाण च दसण चेन्न चरित्तं च तत्रो त्था ।

वीरिय उन्नओगो य एम जीवस्स लक्खण ॥११॥

उत्तराध्ययनसूत्र अ २८ गा ॥ ३१ ॥

वृत्ति—ज्ञान ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं च पुनर्दृश्यतेऽनेनेति दर्शनं च पुनश्चारिज्र क्रिया चेष्टादिकं तथा तपो द्वादशविधं तथा वीर्यं वीर्यान्तराय क्षयोपशमात् उत्पन्न सामर्थ्यं पुनरुपयोगो ज्ञानादिषु एकाग्रतया एतत् सर्वं जीवस्य लक्षणम् ॥

भाषार्थ—जिस प्रकार १० वीं गाथा में जीव द्रव्य के लक्षण प्रतिपादन किये गए हैं, उसी प्रकार ११ वीं गाथा में भी जीव द्रव्य के ही लक्षण प्रतिपादित हैं। जैसेकि—जिसके द्वारा पदार्थों का स्वरूप जाना जाय उस का नाम ज्ञान है तथा जिसके द्वारा पदार्थों के स्वरूप को सम्यग्गत्या देखा जाय उस का नाम दर्शन है। सो जीव ज्ञान, दर्शन तथा काय की चेष्टादि की जो सत्ता चारित्र्य है उस से तथा द्वादशविध तप से युक्त है। इतना ही नहीं किन्तु वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम भाव से जो आत्मिक सामर्थ्य उत्पन्न हुआ है उस वीर्य से युक्त तथा ज्ञानादि में एकाग्र अर्थात् ज्ञानादि में उपयोग युक्त है। ये सब जीव द्रव्य के लक्षण हैं। अर्थात् इन लक्षणों द्वारा ही जीव द्रव्य की सिद्धि होती है क्योंकि—लक्षणों द्वारा ही पदार्थों का ठीक २ बोध हो सकता है। परन्तु इस बात का अवश्य ध्यान कर लेना चाहिए कि—एक आत्मभूत लक्षण होता है दूसरा अनात्मभूत लक्षण होता है। जिस प्रकार अग्नि की उष्णता आत्मभूत लक्षण है, ठीक उसी प्रकार दण्ड पुरुष का अनात्मभूत लक्षण है। सा ज्ञान दर्शन, वीर्य और उपयोग इत्यादि यह सब आत्मभूत जीव द्रव्य के लक्षण प्रतिपादन किये गए हैं।

अत्र शास्त्रकार पुद्गल द्रव्य के लक्षणविषय कहते हैं—

सद्वर्णधार उज्जोमो पहाच्छायातवे इया ।

धनर्गधरसा फासा पुग्गलाण तु लक्खणम् ॥ १२ ॥

उत्तराण्ययन मूढ ५ गा १२

वृत्ति—शब्दो ध्वनिरूपपोद्गलिकस्तथान्धकार तदपि पुद्गलरूपतया उद्योतो रत्नादीना प्रकाशस्तथा प्रभा अद्रादीना प्रकाश तथा छाया वृक्षादीना छाया शत्यगुणा तथा आतपो रथेकण्यप्रकाश इति पुद्गलस्यरूपया शब्दः समुच्चय अथगधरसस्पर्शा पुद्गलाना लक्षणमेव वर्णा युक्प्रपीतहरितरक्तवृष्णादयो गघो दुर्गन्धसुगन्धात्मको गुण रसा पदतीक्ष्णकटुककपायास्लमधुरलघणाद्या अप्पशा शीतोष्णपरमृदुस्निग्धरसलघुगुणादय एत मय्येपि पुद्गलास्तिकायस्कथ लक्षणवाच्या मेया इत्यर्थं एभिलक्षणैरय पुद्गला लक्ष्यन्ते इति भावः ॥

भावार्थ—पाच ड्रॉयों के लक्षण कथन करने के पश्चात् अब छठे पुद्गल द्रव्य के लक्षण विषय सूत्रकार कहते हैं। स्थिति रहे पूर्वोक्त पाच द्रव्य अरूपी और अमूर्तिक कथन किये गए हैं। परन्तु पुद्गलद्रव्य रूपी है। इसलिये इसके लक्षण भी रूपी ही है। जो शब्द होता है वह पुद्गलात्मक है। क्योंकि जिस समय पुद्गल द्रव्य के परमाणु स्कन्ध रूप में परिणत होते हैं, तब उनमें परस्पर सघर्षण होने के कारण पर ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। वह ध्वनि अथवा शब्द नान प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। जैसे कि जीव, अजीव और मिश्रित शब्द।

जिस पुद्गलद्रव्य को लेकर जीव भाषण करता है वह जीव शब्द कहा जाता है। जो अजीव पदार्थ परस्पर सघर्षण से शब्द उत्पन्न करते हैं उसे अजीव शब्द कहते हैं। जीव और अजीव के मिलने से जो शब्द उत्पन्न होता है उसका नाम मिश्रित शब्द है जैसे घीस का यजना।

जिस प्रकार शब्द पुद्गल का लक्षण है उसी प्रकार अधकार भी पुद्गल द्रव्य का ही लक्षण है। क्योंकि—यह कोई अभाव पदार्थ नहीं है। जिस प्रकार प्रकाश की सिद्धि की जाती है, ठीक उसी प्रकार अधकार की भी सिद्धि होता है। रत्नादि का उद्योत, चन्द्रादि की प्रभा (प्रकाश), वृक्षादि की छाया जो शत्यगुण युक्त होती है, रवि (सूर्य) का आतप (प्रकाश) यह सब पुद्गल द्रव्य के लक्षण हैं। जिस प्रकार ऊपर लक्षण कथन किये गए हैं ठीक उसी प्रकार पाच वष जैसे—वृष्ण, पीन, द्रुति, रक्त और श्वेत; दो गध जैसे—सुगन्ध और दुर्गन्ध पाच रस जैसे—तीक्ष्ण, कटुक, कपाय, मृदा और मधुर, आठ स्पर्श जैसे कि—वक्त्र, सकोमल, लघु, गुरु, रुक्ष, स्निग्ध, शीत और

उण्ण यह सब पुद्गलाम्बिकाय के लक्षण जानने चाहिए।

सागँश इस का इनना ही है कि—उक्त लक्षणों द्वारा पुद्गल द्रव्य की मिद्धि की जाती है।

यद्यपि कतिपय वादियों ने पुद्गल द्रव्य के लक्षणों को किसी अन्य द्रव्य के लक्षण वर्णन कर दिये हैं, परन्तु यथार्थ में यह लक्षण न होने से युक्ति को सहन नहीं कर सकते। जैसे कि—तमस को कतिपय वादियों ने अभाव पदार्थ स्वीकार कर लिया है, किन्तु वह युक्तियुक्त कथन नहीं है। अतएव पुद्गलद्रव्य के ही उक्त लक्षण स्वीकार करने युक्तियुक्त है।

यावन्मात्र पदार्थ दृष्टिमोचर होते हैं, वे सर्व पौद्गलिक हैं। क्योंकि—अरूपी पदार्थों को तो ह्यस्य आमा चक्षुर्ग्राह्यादेर्यही नहीं सकता। अतएव इन्द्रिय ग्राह्य पदार्थ रूपवान् हैं। रूपवान् ही होने से वे पौद्गलिक हैं।

इस प्रकार पद द्रव्यों के लक्षण वर्णन करने के अनन्तर अब सूत्रकार पर्याय विषय कहते हैं। जैसेकि—

एगुत्त च पुहत्त च मसा मठाणमेव य।

मज्झिमाय विभागा य पज्जनाण तु लक्षणं ॥

उत्तराख्यनमप्र अ २८ मा ॥ १३ ॥

धृति—एतत्पर्यायाणां लक्षण एतन् किम्—एकत्वं भिन्नेष्वपि परमाण्वादिषु यत् एकोऽय इति बुद्ध्या प्रतीय इति प्रतीतिहेतु च पुन पृथक्त्वं अयं अस्मान् पृथक् पट पटाद् भिन्न पटो पटाद्भिन्न इति प्रतीतिहेतु, सत्या एका हो वह्य इत्यादि प्रतीतिहेतु च पुन सस्थान एव चम्पूना सस्थान आ कारश्चतुरस्त्रर्तुललित्वादि प्रतीतिहेतु, च पुन संयोगा अयं अगुल्या संयोग इत्यादि व्युपदेशहेतवो, विभागा अयं अना निभक्त इति बुद्धिहेतव, एतन् पर्यायाणां लक्षणं ज्ञेय, संयोगा विभागा बहुवचनात् नवपुराणत्याद्यवस्था ज्ञेया लक्षणं साधारणरूप गुणानां लक्षणं रूपादि प्रतीतित्वा नोक्तम् ॥

भाषा—पहले कहा जा चुका है कि—द्रव्य गुण और पर्याय युक्त होता है। अतः इस गाथा में पर्याय का लक्षण प्रतिपादन किया गया है। अनन्तर परमाणुओं का समूह जय एव पटादि पदार्थों के रूप में आजाता है तब व्यवहारबुद्धि में कहा जाता है कि—यह एक घट है। यद्यपि यह घट अनन्त परमाणुओं का समूह रूप है तथापि भिन्न २ परमाणुओं के होने पर भी व्यवहारबुद्धि में पट एक पदार्थ माना गया है। इसी प्रकार यह हम से पृथक् है अर्थात् यह घट में पट पृथक् है या यह वस्तु अमुक वस्तु से पृथक् है इस प्रकार की जो प्रतीति है उसी का नाम पृथक्त्व है क्योंकि—पुद्गल द्रव्य एक होने पर भी यह इस पदार्थ में भिन्न पदार्थ है इस प्रकार की जो प्रतीति होती है यही पर्याय का लक्षण है।

जिस पर्याय में पदार्थ विद्यमान होता है उसी के भागने पर अन्य पर्याय के पदार्थ के धरने वाले पदार्थ को उस के समीप नहीं उपस्थित किया जाता। जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने शौच करने के लिये अपने दास से मिट्टी मगवाई तब उस का दास मिट्टी की जो अन्य पर्याय घट रूप में परिणत हो रही है उस को शौच के लिये उसके पास उपस्थित नहीं करता, किंतु जो शुद्ध मृत्तिका द्रव्य है उसी को उसके पास लाता है। इस से सिद्ध हुआ कि—मृत्तिका द्रव्य एक होने पर भी पर्याय के कारण से भिन्न २ रूप में परिणत हो रही है। सो पुद्गल द्रव्य की भी यही दशा है। पर्याय की अपेक्षा से ही यह कहा जाता है कि—यह एक है यह इस से पृथक् है। इसी प्रकार सख्या में जो आने वाले पदार्थ हैं वे भी पर्याय के ही कारण से सख्यायुक्त होगए हैं जैसे कि—एक, दो या बहुत इत्यादि। वस्तुओं के जो नाना प्रकार के मस्थान देखे जाते हैं, जैसे कि—चतुरश्र, खतुष्कोण, त्रिकोण, वर्तुल इत्यादि, वे सब आहूतिया पर्याय को लेकर उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि—एक परमाणु का कोई भी मस्थान नहीं माना जाता है। जब वे परमाणु द्रव्यशुद्धादि रूप में आते हैं तब वे नाना प्रकार की आहूतियों के धरने वाले होजाते हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि—पाचन्मात्र मस्थान (आकार) दृष्टिगोचर या दृष्टिभ्रगोचर है य सय पुद्गल द्रव्य की पर्याय के कारण से ही उत्पन्न हुए हैं। साथ ही पाचन्मात्र सयोग हैं वे भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय सिद्ध करते हैं। क्योंकि—परमाणुओं के समूह का जो एकत्र होना है उसी का नाम सयोग है।

जिस प्रकार सयोग का वर्णन किया गया है उसी प्रकार विभाग विषय में भी जानना चाहिए। क्योंकि—जब परमाणुओं का सयोग माना जाता है तब उनका विभाग भी अवश्यमेव मानना पड़ेगा। अतएव सयोग और विभाग जो पुद्गलित भेद हैं वे सय पुद्गल द्रव्य के ही पर्याय हैं।

जिस प्रकार द्रव्य के पर्याय कथन किये गए हैं उसी प्रकार रूपादि जा पुद्गल द्रव्य के लक्षण हैं उनके विषय में भी पर्यायों का परिचय होना जानना चाहिए। क्योंकि—उन की भी नूतन वा पुरातन व्यवस्था देखी जाती है। अतएव द्रव्य का गुण और पर्यायों से युक्त मानना ही युक्तियुक्त सिद्ध होता है।

जैन शास्त्रों के अनुसार देखा जाय तो तब भली भान्ति उक्त कथन से यह सिद्ध होजाता है कि—यह लोक पद द्रव्यात्मक है, जिसमें विशेषतया पुद्गल और कर्मयुक्त जीवों का ही सर्व प्रकार से विस्तार देखा जाता है। पुद्गल द्रव्य का ही सम करने से यह आत्मा अपने निज गुण को मूल कर माना प्रकार क दुःखों का अनुभव कर रहा है।

यद्यपि धर्मादि द्रव्यों के शास्त्रों में पाच २ भेद भी लिखे हैं तथापि वे सर्व

भेद उक्त विषय में सक्षेप रूप से समवतार होजाते हैं जैसेकि—

१ द्रव्य से धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है १, क्षेत्र से लोकपरिमाण है २, काल से अनादि अनन्त है ३, भाव से अरूपी है ४, गुण से गति इस का लक्षण है ५। दृष्टान्त जैसे पानी में मत्स्य।

२ द्रव्य से अधर्मास्तिकाय एक द्रव्य है १, क्षेत्र से लोकपरिमाण २, काल से अनादि अनन्त ३, भाव से अरूपी ४, गुण से स्थिति इस का लक्षण है ५। दृष्टान्त जैसे पथिक को वृक्ष का आधार।

३ द्रव्य से आकाशास्तिकाय एक १, क्षेत्र से लोकालोक परिमाण २ काल से अनादि अनन्त ३, भाव से अरूपी ४, गुण से आकाश का अवकाश देने का स्वभाव ५। दृष्टान्त जैसे दुग्ध में शर्करा (मिठा)।

४ द्रव्य से कालद्रव्य अनन्त १, क्षेत्र से अढाई द्वीप परिमाण २, काल से अनादि अनन्त ३, भाव से अरूपी ४, गुण से घर्त्तनालक्षण ५। दृष्टान्त—जैसे नूतन पदार्थ को कालद्रव्य पुराना करता है।

५ द्रव्य से जीवद्रव्य जीवास्तिकाय अनन्त १, क्षेत्र से चतुर्दशरज्जु परिमाण २ काल से अनादि अनन्त ३, भाव से अरूपी ४, गुण से चेतनालक्षण।

द्रव्य से पुद्गलास्तिकाय अनन्त १, क्षेत्र से लोक परिमाण २, काल से अनादि अनन्त ३, भाव से रूपी ४, गुण से सडना, पडना, मिलना, गलना, विध्यसन होना ही इस का लक्षण है ५।

इस प्रकार उक्त द्रव्यों के स्वरूप को जाना जाता है। क्योंकि—प्रत्येक द्रव्य अपनी २, पर्यायों का कर्त्ता है।

६ अब इस स्थान पर आगमसार ग्रन्थ के अनुसार पद द्रव्यों के विषय में कहा जाता है। जैसेकि—पद अनादि है। उनमें पाच अजीव और चेतनालक्षण वाला जीव है। परन्तु पद द्रव्यों के गुण निम्न प्रकार से हैं जैसेकि—धर्मास्तिकाय के चार गुण हैं, यथा—अरूपी १, अचेतन २, अक्रिय ३ और गतिलक्षण ४। अधर्मास्तिकाय के भी चार गुण हैं—जैसेकि—अरूपी १, अचेतन २, अक्रिय ३ और स्थितिलक्षण ४। आकाशास्तिकाय के चार गुण—जैसेकि—अरूपी १, अचेतन २, अक्रिय ३ और अवगाहनगुण ४। कालद्रव्य के चार गुण—अरूपी १, अचेतन २, अक्रिय ३ और नव पुराणादि घर्त्तनालक्षण ४। पुद्गल द्रव्य के चार भेद रूपी १, अचेतन २, सक्रिय ३, मिलना और विलुप्तना स्वभाव ४। जीव द्रव्य के ४ गुण अनन्तज्ञान १, अनन्तदर्शन २, अनन्तचारित्र्य ३, और अनन्तवीर्य ४। ये छ द्रव्यों के गुण नित्य और ध्रुव हैं।

किन्तु पदद्रव्यों के पर्याय निम्न प्रकार से हैं, जैसेकि—धर्मास्तिकाय के चार पर्याय हैं—स्कन्ध १, देश २, प्रदेश ३, और अगुरु लघु ४। अधर्मा

जिस पर्याय में पदार्थ विद्यमान होता है उसी के भागने पर अन्य पर्याय के पदार्थ के धरने वाले पदार्थ को उस के समीप नहीं उपस्थित किया जाता। जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने शौच करने के लिये अपने दास से मिट्टी मगवाई तब उस का दास मिट्टी की जो अन्य पर्याय घट रूप में परिणत हो रही है उस को शौच के लिये उसके पास उपस्थित नहीं करता, किन्तु जो शुद्ध मृत्तिका द्रव्य है उसी को उसके पास लाता है। इस से सिद्ध हुआ कि—मृत्तिका द्रव्य एक होने पर भी पर्याय के कारण से भिन्न २ रूप में परिणत हो रही है। सो पुद्गल द्रव्य की भी यही दशा है। पर्याय की अपेक्षा से ही यह कहा जाता है कि—यह एक है यह इस से पृथक् है। इसी प्रकार सख्या में जो आने वाले पदार्थ हैं वे भी पर्याय के ही कारण से सख्यावद्ध होगए हैं जैसेकि—एक, दो या बहुत इत्यादि। वस्तुओं के जो नाना प्रकार के सस्थान देखे जाते हैं, जैसेकि—चतुरश्र चतुष्कोण, त्रिकोण, यतुल इत्यादि। ये सब आहूतिया पर्याय को लेकर उत्पन्न हुई हैं। क्योंकि—एक परमाणु का कोई भी सस्थान नहीं माना जाता है। जब वे परमाणु वृषणुकादि रूप में आते हैं तब वे नाना प्रकार की आहूतियों के धरने वाले होजाते हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि—वायव्मात्र सस्थान (आकार) दृष्टिगोचर या दृष्टिअगोचर है वे सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय के कारण से ही उत्पन्न हुए हैं। साथ ही वायव्मात्र संयोग हैं वे भी पुद्गल द्रव्य की पर्यायसिद्ध करते हैं। क्योंकि—परमाणुओं के समूह का जो एकत्र होना है उसी का नाम संयोग है।

जिस प्रकार संयोग का वर्णन किया गया है उसी प्रकार विभाग विषय में भी जानना चाहिए। क्योंकि—जब परमाणुओं का संयोग माना जाता है तब उनका विभाग भी अयश्यमेव मानना पड़ेगा। अतएव संयोग और विभाग जो बुद्धिगुत भेद हैं वे सब पुद्गल द्रव्य के ही पर्याय हैं।

जिस प्रकार द्रव्य के पर्याय कथन किये गए हैं उसी प्रकार रूपादि जो पुद्गल द्रव्य के लक्षण हैं उनके विषय में भी पर्यायों का परिवर्तन होना जानना चाहिए। क्योंकि—उन की भी नूतन या पुरातन व्यवस्था देखी जाती है। अतएव द्रव्य का गुण और पर्यायों से युक्त मानना ही युक्तियुक्त सिद्ध होता है।

जैन शास्त्रों के अनुसार देखा जाय तो तब भली भांति उह कथन से यह सिद्ध होजाता है कि—यह लोक पद द्रव्यात्मक है, जिसमें विशेषतया पुद्गल और कमयुक्त जीवों का ही सर्व प्रकार से विस्तार देखा जाता है। पुद्गल द्रव्य का ही सम करने से यह आत्मा अपने निज गुण को भूल कर नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव कर रहा है।

यद्यपि धर्मादि द्रव्यों के शास्त्रों में पांच २ भेद भी लिखे हैं तथापि वे सर्व

भेद उक्त विषय में सलेप रूप से समवतार होजाते हैं जैसेकि—

१ द्रव्य से धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है १, क्षेत्र से लोकपरिमाण है २, काल से अनादि अनन्त है ३, भाव से अरूपी है ४, गुण से गति इस का लक्षण है ५। दृष्टान्त जैसे पानी में मत्स्य।

२ द्रव्य से अधर्मास्तिकाय एक द्रव्य है १, क्षेत्र से लोकपरिमाण २, काल से अनादि अनन्त ३, भाव से अरूपी ४, गुण से स्थिति इस का लक्षण है ५। दृष्टान्त जैसे पथिक को वृक्ष का आधार।

३ द्रव्य से आकाशास्तिकाय एक १, क्षेत्र से लोकालोक परिमाण २ काल से अनादि अनन्त ३, भाव से अरूपी ४, गुण से आकाश का अवकाश देने का स्वभाव ५। दृष्टान्त जैसे दुग्ध में शर्करा (मिठा)।

४ द्रव्य से कालद्रव्य अनन्त १, क्षेत्र में अर्द्ध द्वीप परिमाण २, काल से अनादि अनन्त ३, भाव से अरूपी ४, गुण से वर्तनालक्षण ५। दृष्टान्त—जैसे नूनन पदार्थ को कालद्रव्य पुराना करता है।

५ द्रव्य से जीवद्रव्य जीवास्तिकाय अनन्त १, क्षेत्र से चतुर्दशरज्जु परिमाण २ काल से अनादि अनन्त ३, भाव से अरूपी ४, गुण से चेतनालक्षण।

द्रव्य से पुद्गलास्तिकाय अनन्त १, क्षेत्र से लोक परिमाण २, काल से अनादि अनन्त ३, भाव से रूपी ४, गुण से सटना, पडना, मिलना, गलना, विध्वंसन होना ही इस का लक्षण है ५।

इस प्रकार उक्त द्रव्यों के स्वरूप को जाना जाता है। क्योंकि—प्रत्येक द्रव्य अपनी २, पर्यायों का कर्त्ता है।

६ अब इस स्थान पर आगमसार ग्रन्थ के अनुसार पद द्रव्यों के विषय में कहा जाता है। जैसेकि—पद अनादि हैं। उनमें पांच अजीव और चेतनालक्षण वाला जीव है। परन्तु पद द्रव्यों के गुण निम्न प्रकार से हैं जैसेकि—धर्मास्तिकाय के चार गुण हैं, यथा—अरूपी १, अचेतन २, अक्रिय ३ और गतिलक्षण ४। अधर्मास्तिकाय के भी चार गुण हैं—जैसेकि—अरूपी १, अचेतन २, अक्रिय ३ और स्थितिलक्षण ४। आकाशास्तिकाय के चार गुण—जैसेकि—अरूपी १, अचेतन २, अक्रिय ३ और अवगाहनगुण ४। कालद्रव्य के चार गुण—अरूपी १, अचेतन २, अक्रिय ३ और नव पुण्यदि वर्तनालक्षण ४। पुद्गल द्रव्य के चार गुण—अरूपी १, अचेतन २, अक्रिय ३ और गति विध्वंसन स्वभाव ४। जीव द्रव्य के चार गुण अनन्तज्ञान १, अनन्तदर्शन २, अनन्तचारित्र्य ३, और अनन्तवीर्य ४। ये छ द्रव्यों के गुण नित्य और ध्रुव हैं।

किन्तु पदद्रव्यों के पर्याय निम्न प्रकार से हैं, जैसेकि—धर्मास्तिकाय के चार पर्याय हैं—स्कन्ध १, देश २, प्रदेश ३, और अगुरु लघु ४। अधर्मा

स्तिकाय के भी यही उक्त चारों पर्याय हैं और यही चारों पर्याय आकाश स्तिकाय के हैं, किन्तु कालद्रव्य के चार भेद त्रिभुज प्रकार से हैं, यथा-अतीत काल १, अनागत काल २, वर्तमान काल ३, अगुरुलघु ४। पुद्गलद्रव्य के चार पर्याय ये हैं—चर्य १, गत्य २, रस ३, स्पृश अगुरुलघु सहित ४। जीवद्रव्य के भी चारों पर्याय हैं—जैसे कि—अध्यायाद्य १, अनयगाह २, अमूर्त्तिक ३, अगुरुलघु ४।

परुद्रव्यों के पर्याय कहे जाने के अनन्तर अब छ द्रव्यों के गुण और पर्याय सधर्मता से कहे जाते हैं। जैसे कि—अगुरुलघु पर्याय सर्प द्रव्यों में सामान्य है, परन्तु अरूपी गुण पुद्गलद्रव्य को छोड़ कर पाच द्रव्यों में रहता है। इसी प्रकार अचेतनभाव पाच द्रव्यों में है, किन्तु जीवद्रव्य में चेतनभाव है। सक्रियभाव जीव और पुद्गलद्रव्य में है, अन्य चार द्रव्यों में नहीं है। चलनगुणस्वभाव धर्मास्तिकाय में है, शेष पाच द्रव्यों में नहीं है। स्थिर भाव अधर्मस्तिकाय में तो है परन्तु शेष पाच द्रव्यों में नहीं है। अयगाहन गुण अकाशद्रव्य में है, शेष पाचों में नहीं। वर्तनालक्षण कालद्रव्य में है अन्य द्रव्यों में नहीं है। मिलना और विछुटना गुण पुद्गलद्रव्य में नहा है, शेष द्रव्यों में है। ज्ञानचेतनागुण जीव द्रव्य में तो है, परन्तु शेष द्रव्यों में नहीं। मूल गुण किसी भी द्रव्य का परस्पर नहीं मिलता है। किन्तु-धर्म, अधर्म और आकाश इन तीनों द्रव्यों के तीन ० गुण और चार पर्याय समान हैं तथा तीनों गुणों से कालद्रव्य भी समान प्रतिपादन किया गया है।

अब छ द्रव्यों के गुण जानने के लिये एक गाथा द्वारा १० भगी कहते हैं।

परिणाम १, जीव २, मुक्ता ३, सपणमा ४, एक ५, रिक्त ६, किरियाए ७, निष्ठ ८, कारण ९, कत्ता १०, सव्वगदर्ह ११, यर अपवेमा १२।

इस गाथा का भावार्थ इस प्रकार है—जैसे कि—

छ ही द्रव्य निश्चय नय के मत से परिणामी हैं, किन्तु व्यवहार नय के मत से जीव और पुद्गल दोनों द्रव्य परिणामी हैं, धर्म १ अधर्म २, आकाश और काल ४ ये चार द्रव्य अपरिणामी हैं।

२ छ ही द्रव्यों में एक द्रव्य जीव है, शेष पाच द्रव्य अजीव हैं।

३ छ ही द्रव्यों में एक पुद्गल द्रव्य रूपवान् है, शेष पाच द्रव्य अरूपी हैं।

४ छ ही द्रव्यों में पाच द्रव्य सदेशी हैं, किन्तु एक कालद्रव्य अप्रदेशी है।

५ छ ही द्रव्यों में धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों द्रव्य एक एक हैं। किन्तु जीव, पुद्गल और काल ये तीनों अनेक (अनन्त) हैं।

६ छ ही द्रव्यों में केवल एक आकाश द्रव्य क्षेत्री है, शेष पाच अक्षेत्री हैं।

७ निश्चय नय के मत से पद ही द्रव्य सक्रिय है, किन्तु व्यवहार नय के मत से जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य ये दोनों ही द्रव्य सक्रिय हैं, शेष चार द्रव्य अक्रिय हैं ।

८ निश्चय नय के मत से पद द्रव्य नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं, किन्तु व्यवहारनय के मत से जीव और पुद्गल की अपेक्षा से ये दोनों द्रव्य अनित्य हैं, शेष चार द्रव्य नित्य हैं ।

९ छ ही द्रव्यों में केवल एक जीव द्रव्य कारण है शेष पांच द्रव्य अकारण है ।

१० निश्चय नय के मत से छ ही द्रव्य कर्त्ता है किन्तु व्यवहार नय के मत से केवल एक जीव द्रव्य कर्त्ता है, शेष पांच द्रव्य अकर्त्ता है ।

११ छ ही द्रव्यों में केवल एक आकाशद्रव्य सर्वव्यापी है, शेष पांच द्रव्य लोक मात्र व्यापी है ।

१२ एक क्षेत्र में पदद्रव्य एकत्र होकर ठहरे हुए हैं, किन्तु गुण सत्र का पृथक् २ है अर्थात् गुण का परस्पर सक्रमण नहीं होसकता ।

अब एक २ में आठ २ पक्ष कहते हैं । जैसेकि—

नित्य १, अनित्य २, एक ३, अनेक ४, सत्य ५, असत्य ६, वस्तव्य ७, और अवस्तव्य ८ ।

अब नित्य अनित्य पक्ष विषय कहते हैं ।

धर्मास्तिफाय के चार गुण नित्य हैं । पर्याय में धर्मास्तिफाय-स्कन्ध नित्य हैं । देश, प्रदेश, अगुल्लघु अनित्य हैं, इस प्रकार कहना चाहिए । अधर्मास्तिफाय के चार गुण-स्कन्ध लोक प्रमाण नित्य हैं, देश प्रदेश अगुल्लघु अनित्य हैं । आकाशास्तिफाय के चार गुण-स्कन्ध लोकालोक प्रमाण नित्य हैं । देश, प्रदेश अगुल्लघु अनित्य हैं । कालद्रव्य के चार गुण नित्य हैं चार पर्याय अनित्य हैं । पुद्गलद्रव्य के चार गुण नित्य हैं, चार पर्याय अनित्य हैं, किन्तु जीव द्रव्य के चार गुण और पर्याय नित्य हैं किन्तु अगुल्लघु अनित्य हैं ।

अब एक और अनेक पक्ष विस्तार से कहा जाता है जैसेकि—

धर्म १ और अधर्म २ द्रव्य इन का स्कन्ध लोक प्रमाण एक है, किन्तु गुण, पर्याय और प्रदेश अनेक हैं । जैसेकि—गुण और पर्याय तो अनन्त हैं, किन्तु प्रदेश असंख्यात हैं । आकाश द्रव्य का स्कन्ध लोकालोक प्रमाण एक है, गुण पर्याय और प्रदेश अनेक हैं । जैसेकि—गुण और पर्याय तो अनन्त होते ही हैं किन्तु आकाशद्रव्य लोकालोक प्रमाण होने से उस के प्रदेश भी अनन्त हैं । काल द्रव्य का वर्तनारूप गुण तो एक है, किन्तु गुण, पर्याय और समय अनेक हैं । जैसेकि—गुण अनन्त और पर्याय अनन्त तथा समय अनन्त । यथा—भूत काल के अनन्त समय व्यतीत हो चुके और अनागत काल के अनन्त समय व्यतीत

होंगे, परन्तु वर्तमान समय एक है। पुद्गल द्रव्य के अनन्त परमाणु हैं, फिर एक २ परमाणु में अनन्त गुण पर्याय हैं। पुद्गलद्रव्य अनन्त है, किन्तु सर्व परमाणुओं में पुद्गलत्व एक है। इसी प्रकार जीवद्रव्य अनन्त है, परन्तु एक २ जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। जीव द्रव्य अनन्त गुण पर्याय संयुक्त है, किन्तु अनन्त जीव होने पर भी जीवत्व मात्र सब में एक समान है।

यदि ऐसे कहा जाए कि—जब सब जीव एक समान हैं, तो सिद्ध परमात्मा सर्वानन्दमय और ससारी जीव कर्मों के बश पड़े हुए दुःखी क्यों देखे जाते हैं और ये फिर पृथक् २ दीखते हैं ? इस शका के समाधान विषय कहा जाता है कि—निश्चय मय के मत पर जब हम विचार करते हैं, तब सिद्ध होता है कि—सर्व जीव सिद्ध समान हैं। ससारी जीव कर्म-क्षय करने से ही सिद्ध होते हैं। अतएव सर्व जीवों की सत्ता एक ही है। इस समाधान के विषय पुनः शका यह उपस्थित होती है कि—जब सर्व जीव सिद्ध समान हैं तो फिर अभव्य जीव मोक्ष पद क्यों नहीं प्राप्त करता ? इसके उत्तर में कहा है कि—अभव्यात्मा के कर्म ही इस प्रकार के होते हैं कि—जिन्हें वह सर्वथा क्षय ही नहीं करसकता। यह उस का अनादि काल से स्वभाव ही है। किन्तु सब जीवों के जो मुख्य आठ प्रदेश हैं, वे एक ही समान होने से सब जीव सिद्ध के समान बने जा सकते हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि—सब जीवों का सत्तारूप गुण एक ही है।

अब मत्त और असत्त पक्ष विषय कहने हैं—जैसेकि—

स्वद्रव्य १, स्वक्षेत्र २, स्वकाल और स्वभाव ४ के देखने से निश्चय होता है कि सब द्रव्य अपने गुण से मत् रूप हैं, परन्तु परद्रव्य १, परक्षेत्र २, परकाल ३, परभाव की अपेक्षा से असत् रूप हैं।

अब पद द्रव्य में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव विषय कहते हैं।

स्वद्रव्य द्रव्य का मूल गुण धर्मास्तिकाय का स्वद्रव्य चलनसहायक गुण १ अधर्मास्तिकाय का स्वद्रव्य स्थिरगुण २ आकाश का स्वद्रव्य अघगाह नगुण ३ कालद्रव्य का स्वद्रव्य वर्तनालक्षण ४, पुद्गल द्रव्य का स्वद्रव्य मिलना और विभुदना भवभाव ५, जीव द्रव्य का स्वद्रव्य ज्ञानादि चेतनालक्षण।

स्वक्षेत्र प्रदेशत्व इस प्रकार से है। धर्म १, अधर्म २, स्वक्षेत्र असंख्यान प्रदेश परिमाण है। आकाश द्रव्य का स्वक्षेत्र अनन्त प्रदेश है। काल का स्वक्षेत्र समय है। पुद्गल द्रव्य का स्वक्षेत्र एक परमाणु से लेकर अनन्त परमाणु पर्यन्त है। जीव द्रव्य का स्वक्षेत्र अनन्त जीवद्रव्य और प्रत्येक २ जीव के असंख्यान प्रदेश। स्वकाल अगुरुत्व पर्याय इस प्रकार से है, जैसेकि—स्वकाल अगुरुत्व गुण मय द्रव्यों में है किन्तु स्वभाव गुण पर्याय—सर्व द्रव्यों में स्व ?

गुण पर्याय सदैव काल विद्यमान रहता है। जैसेकि—धर्म द्रव्य में स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्वकाल और स्वभाव विद्यमान तो रहता है, किन्तु शेष पाच द्रव्यों का गुण पर्याय उस में नहीं रह सकता। इसी प्रकार अधर्म द्रव्य में स्वद्रव्यादि चारों भाव विद्यमान रहते हैं, किन्तु शेष पाच द्रव्यों के गुण-पर्याय नहीं रह सकते। जिस प्रकार इन का वर्णन किया गया है ठीक उसी प्रकार आकाश द्रव्य में द्रव्यादि भाव रहते हैं, किन्तु शेष पाच द्रव्यों के गुण पर्याय नहीं रहते काल के भाव काल में रहते हैं पुद्गल के भाव पुद्गल में रहते हैं। जीव के स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव जीव में रहते हैं शेष पाच द्रव्यों के स्वभाव जीव द्रव्य में नहीं रह सकते। इसी प्रकार पद द्रव्य स्वगुण की अपेक्षा से सत् रूप प्रतिपादन किये गए हैं।

अथ वक्तव्य और अवक्तव्य पक्ष कहते हैं।

पद द्रव्य में अनत गुण पर्याय वक्तव्य है अर्थात् वचन से कहा जासकता है और अनत ही गुण पर्याय अवक्तव्य रूप है। जो वचन द्वारा नहीं कहा जासकता, किन्तु श्री केवली भगवान् ने सर्व भाव देये हुए हैं, परन्तु छष्ट भावों से भी वे अनतवें भाग मात्र कह सकते हैं। इसी लिये वक्तव्यत्व और अवक्तव्यत्व ये दोनों भाव पद द्रव्य में पडते हैं। किन्तु जब नित्य और अनित्य पक्ष माना जाता है तब इस पक्ष के मान ने से चतुर्भंग उत्पन्न होजाते हैं। जैसेकि—

१ अनादि अनत—जिस की न तो आदि है नोही अत है।

२ अनादि सान्त—आदि तो नहीं है किन्तु अन्त दीखता है। (मानाजा सकता है)

३ सादि अनत—जिसकी आदि तो मानी जाती है परन्तु अन्त नहीं माना जासकता।

४ सादिसान्त—जिस की आदि अन्त दोनों माने जा सकें, उसी का नाम सादि है।

परन्तु ये चारों भग उदाहरणों द्वारा इस प्रकार प्रतिपादन किये गए हैं जैसेकि—जीव में आनादि गुण अनादि अनत है १, भव्य आत्माओं के साथ कर्मों का सम्बन्ध अनादि सान्त है २, जिस समय जीव कर्म छय करके मोक्षपद प्राप्त करता है तब उसमें सादि अनत भग माना जाता है। क्योंकि—कर्मव्य कर्मे के समय की आदि तो होगई परन्तु मुक्ति पुनरावृत्ति वाली नहीं है। अतएव सादि अनत भग सिद्ध होगया। चारों गतियों में जो जीव पुन २ जन्म मरण कर रहा है उस की अपेक्षा ससारी जीवों में सादिसान्त भग सिद्ध हो जाता है जैसेकि मनुष्य मरकर देवयोनि में चलागया तब देवयोनि की अपेक्षा मनुष्य भाव सादिसान्त पद वाला बनगया इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य के विषय जानना चाहिए।

इस प्रकार जीव में चतुर्भग दिखलाए गए। अब अन्य द्रव्यों के विषय चारों ही भग दिखलाए जाते हैं। जैसेकि—धर्मास्तिकाय में चारों गुण अनादि अनन्त हैं, किन्तु धर्मास्तिकाय में अनादि सान्त भग नहीं बन पड़ता। अपितु स्वच्छ देश, प्रदेश, अगुरुलघु इन में सादि सान्त भग पड़ जाता है। किन्तु जीव में धर्मास्तिकाय के वही प्रदेश सादि अनन्त हैं। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय में चतुर्भग जानने चाहिये। आकाशास्तिकाय में स्वगुण अनादि अनन्त है, किन्तु द्विताय भग आकाशास्तिकाय में नहीं बन सकता। देश प्रदेश अगुरु लघुभाय सादि सान्त हैं। जीव जो मित्र पद प्राप्त करता है वह सादि अनन्त पद धाला हो जाता है। अतएव जिन आकाश प्रदेशों पर जीव अवगाहित हुआ है वे प्रदेश भी सादि अनन्त पद धाले हो जाते हैं। भव्य जीव और पुद्गल का सम्बन्ध अनादि सान्त है। परन्तु पुद्गल द्रव्य के स्वच्छ सादि सान्त पद धाले होते हैं। सादि अनन्त भग पुद्गल द्रव्य में नहीं बन पड़ता। काल द्रव्य में चारों गुण अनादि अनन्त हैं। पर्याय की अपेक्षा अतीत काल अनादि सान्त है किन्तु उत्तमान काल सादि सान्त है, अनागत काल सादि अनन्त है। जीव द्रव्य में चारों गुण अनादि अनन्त हैं, भव्य जीव के कार्यों का संयोग अनादि सान्त है। चारों गतियों का भ्रमण सादि सान्त है। किन्तु निर्वाणपद सादि अनन्त है।

अब द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में चतुर्भग दिखलाए जाते हैं। जीव द्रव्य में ज्ञानादि गुण अनादि अनन्त हैं। स्वक्षेत्र जीव के प्रदेश असंख्य हैं। अतः वे सादि सान्त हैं। स्वकाल अगुरुलघु गुण अनादि सान्त हैं। फिर अगुरु लघु गुण का उत्पन्न होना सादि सान्त है। स्वभाव गुण पर्याय धट्ट अनादि अनन्त है। अगुरुलघु सादि सान्त है। धर्मास्तिकाय में गतिरूप लक्षण अनादि अनन्त है। स्वक्षेत्र असंख्य प्रदेश लोक प्रमाण वे सादि सान्त हैं। स्वकाल से फिर अगुरु लघु अनादि अनन्त है। परन्तु उत्पादक्य वे सादि सान्त हैं। स्वभाव अगुरुलघु अनादि अनन्त हैं। स्वच्छ देश प्रदेश अवगाहन मान सादि सान्त हैं।

इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के विषय में भी जानना चाहिये। आकाशास्तिकाय में स्वद्रव्य अवगाहना गुण धट्ट अनादि अनन्त हैं। स्वक्षेत्र अनन्त प्रदेश लोक और अलोक प्रमाण अनादि अनन्त हैं। स्वकाल से अगुरुलघु गुण संख्या अनादि अनन्त है, परन्तु पदार्थों की अपेक्षा उत्पादक्य भाव सादि सान्त है। भाव गुण स्वच्छ अगुरुलघु अनादि अनन्त हैं। देश प्रदेश सादि सान्त हैं, किन्तु आकाश के दो भेद हैं। एक लोकाकाश द्वितीय अलोकाकाश अतः लोक का स्वच्छ सान्त सान्त है। अलोकाकाश स्वच्छ सादि अनन्त है।

काल द्रव्य में स्वद्रव्य तथा वा पुराणा घट्टनागुण अनादि अनन्त हैं। स्वक्षेत्र समय धट्ट सादि सान्त है। स्वकाल अनादि अनन्त है। स्वभाव ५

गुण अगुरुलघु अनादि अनन्त है। अतीतकाल अनादि सान्त और वर्तमान काल सादि सान्त है, किन्तु अनागत काल सादि अनन्त है। पुद्गलद्रव्य में द्रव्यत्व भाव से गलन मिलन धर्म अनादि अनन्त है। क्षेत्र से परमाणु पुद्गल सादि सान्त है। काल से अगुरुलघु गुण अनादि अनन्त है, किन्तु पुद्गलद्रव्य में उत्पाद और व्यय धर्म सादि सान्त है। स्वभाव गुण ४ अनादि अनन्त है। स्कन्धदेश प्रदेश अयगाहना भाव सादि सान्त है। किन्तु वर्णादि पर्याय ४ सादि सान्त प्रति-पन्न की गई हैं। इस प्रकार द्रव्यादि पदार्थों के चार भग वर्णन किये गए हैं।

अब पद द्रव्य सम्यन्धी चार भग दिखलाये जाते हैं।

जब हम आकाश द्रव्य पर विचार करते हैं तब यह भली भाँति सिद्ध होनाता है कि—जो अलोकाकाश है उसमें आकाश द्रव्य के बिना अन्य कोई और द्रव्य नहीं है, किन्तु जो लोक का आकाश है उसमें पद द्रव्य ही सदैव निधमान रहते हैं। वे कदापि आकाश द्रव्य में पृथक् नहीं होते। अतः वे अनादि अनन्त हैं। आकाश क्षेत्र में जीवद्रव्य अनादि अनन्त है, परन्तु ससारी जीव कर्म सहित लोक के आकाश प्रदेशों के साथ उन का जो सम्बन्ध है वह सादि सान्त है।

जो मित्र आत्माओं के साथ आकाश प्रदेशों का सम्बन्ध हो रहा है वह भी सादि अनन्त है, अपितु लोक के आकाश के साथ जो पुद्गल द्रव्य का सम्बन्ध है वह अनादि अनन्त है, किन्तु जो आकाश प्रदेश के साथ परमाणु पुद्गल का सम्बन्ध है, वह सादि सान्त है।

इसी प्रकार धर्मास्तिकाय का सम्बन्ध सर्व जीवों के साथ जानना चाहिए। अपितु अभव्य आत्माओं के साथ पुद्गल द्रव्य का सम्बन्ध अनादि अनन्त है। क्योंकि—अभयात्मा कदापि कर्मक्षय नहीं कर सकता है अपितु भव्य आत्मा कर्म क्षय कर जब मोक्षपद प्राप्त करेगा तब उसके साथ कर्मों का सम्बन्ध अनादि सान्त रहा जाता है। तथा निश्चय नव के मत से पद द्रव्य स्वभाव परिणाम में परिणत हैं। इस करके ये परिणामी हैं अतः वे परिणाम सदा नित्य हैं। इस लिये पद द्रव्य अनादि अनन्त हैं। अपर च जीव द्रव्य और पुद्गलद्रव्य का जो मिलने का परस्पर सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध परिणामी है। सो वह परिणामिन् भाव अभव्य जीव का अनादि अनन्त है। भव्य जीव का अनादि सान्त है। किन्तु पुद्गलद्रव्य का परिणामिक भव्य अनादि अनन्त है। अपितु जो परस्पर मिलना और विलुडना भाव है वह सादि सान्त है। अतएव जब जीव और पुद्गल का परस्पर सम्बन्ध है तब ही जीव में सन्नियता होनी है, परन्तु जिस समय जीव उन्हीं से रहित हो जाता है, तब वह अनिय हो जाता है। परन्तु पुद्गलद्रव्य सदैव काल सन्नियन्त्र भाव में रहता है।

अतएव और अनेक पक्ष से निश्चय ज्ञान कहनेके वास्ते नय कहते हैं।
सब द्रव्यों में अनेक स्वभाव है । वे एक ध्वन से कहे नहीं जाते
अतएव परस्पर सात नय कहे जाते हैं। परन्तु मूलनय के दो भेद हैं जैसेकि—
एक द्रव्याधिक नय १ द्वितीय पर्यायाधिक नय २ । द्रव्यनय—उत्पाद द्रव्य
पर्याय को गौण भाव से द्रव्य के गुण की सत्ता को ग्रहण करता है, परन्तु उस
द्रव्यार्थिनय के दश भेद प्रतिपादन किये गए हैं जैसेकि—

१ नित्य द्रव्यार्थिनय—सर्व द्रव्य नित्य हैं, अगुल्लघु और वह क्षेत्र
की अपेक्षा नहीं करता है। अत वह मूल गुण को ग्रहण करता है। इसलिये
वह एक द्रव्याधिकनय है।

२ सत् द्रव्यार्थिनय—ज्ञानादि गुण के देखने से नव जीव एक समान
ह। इस से सिद्ध होता है जीव एक ही है, जो स्वद्रव्यादि को ग्रहण करता है
वही सत् द्रव्यार्थिनय है।

३ यत्तु द्रव्याधिक—जिस प्रकार “सत्त्वलक्षणम्” इति में जो कहने
योग्य है उसी को अंगीकार करना है उसी का नाम यत्तुद्रव्याधिक है।

४ अगुल्ल द्रव्यार्थिनय—जैसे अज्ञान युक्त आत्मा को अज्ञानी कहा
जाता है।

५ अन्यद्रव्याधिकनय—सब द्रव्य गुण और पर्याय से युक्त है।

६ परमद्रव्याधिक—सर्व द्रव्यों की मूल सत्ता एक है।

७ शुद्धद्रव्याधिक—सब जीवों के आठ रुचक प्रदेश सदा निर्मल रहते हैं।

८ सत्ताद्रव्याधिक—सब जीवों के असत्प्राय प्रदेश समान ही होते हैं।

९ परमभानप्रादिकद्रव्याधिक—गुण और गुणी द्रव्य एक होता है। जैसे
आत्मा अरूपी है।

१० गुणद्रव्यार्थिक—प्रत्येक द्रव्य स्वगुण से युक्त है।

इति प्रकार द्रव्यार्थिनय के दश भेद प्रतिपादन किये गए हैं, किंतु
अब पर्यायाधिक नय विषय कहते हैं—क्योंकि—जो पर्याय को ग्रहण करता है
उसी का नाम पर्यायाधिक नय है। सो पर्यायाधिक नय के ६ भेद वर्णन किये
गए हैं। जैसे कि—

१ द्रव्यपर्याय—भय पर्याय और सिद्ध पर्याय।

२ द्रव्यपर्याय—आत्मीय प्रदेश समान।

३ गुणपर्याय—जो एक गुण से अनेक गुण हों जैसे—धर्मादि द्रव्य के
गुणों से अनेक जीव और पुद्गल द्रव्य को सहायता पहुँचती है।

४ गुणयजनपर्याय—जैसे—एक गुण के अनेक भेद सिद्ध हो जाते हैं।

५ स्वभावपर्याय—अगुल्लघु भाव।

ये पाच पर्याय सर्वद्रव्य में होते हैं किन्तु ६ विभावपर्याय जीव और पुद्गल में ही होती है—जैसे विभावपर्याय के चर्शीभूत होकर जीव चारों गति में नाना प्रकार के रूप धारण करता है और पुद्गल द्रव्य में विभाव पर्याय स्कन्ध रूप होती है । अथर्व पदपर्याय निम्न प्रकार से और भी कथन किये गए हैं । जैसे कि—

१ अनादिनित्य पर्याय—जैसे मेर पर्यंत प्रमुख ।

२ सादिनित्य पर्याय—सिद्धभाव ।

३ अनित्य पर्याय—समय २ पद द्रव्य उत्पाद और व्यय अर्ध युक्त है ।

४ अशुद्धनित्यपर्याय—जैसे जीव के जन्म मरण ।

५ उपाधिपर्याय—जैसे जीव के साथ कर्मों का सम्बन्ध ।

६ शुद्ध पर्याय—जो द्रव्यों का मूल पर्याय है । यह सब एक समान ही होता है । इस प्रकार पर्याय का वर्णन किया गया है ।

सो पचास्ति काय रूप धर्म में सर्व द्रव्य और गुण पर्याय का वर्णन किया गया है । साथ ही ज्ञेय (जानने योग्य) रूप पदार्थों का सविस्तर रूप वर्णन किया गया है । अतएव यह जगत् पद द्रव्यात्मिकरूप स्वरूप सिद्ध है ।

दश प्रकार के धर्म का स्वरूप सक्षेप से इस स्थान पर वर्णन किया है परन्तु उक्त धर्मों का सविस्तर स्वरूप यदि अवलोकन करना हो तो जैन-आगम तथा जैन ग्रन्थों में देखना चाहिए । वहा पर यही प्रबल युक्तियों से उक्त धर्मों का स्वरूप प्रतिपादन किया है, परन्तु इस स्थान पर तो केवल दिग्दर्शन मात्र कथन किया है । आशा है भव्य जन जैन-आगमों द्वारा उक्त धर्मों का स्वरूप देख कर फिर ज्ञेय (त्यागने योग्य) ज्ञेय (जानने योग्य) और उपादेय (ग्रहण करने योग्य) पदार्थों की भली भांति समझ तथा धारण कर निर्वाण पद के अधिकारी बनेंगे ।

इति जीवैन तत्त्ववैकल्यविनाशे अस्ति नाव एव दशविधधर्मवर्णनात्मिका

पृथी इति समाप्ता ।

अथ सप्तमी कलिका ।

पूर्ण कलिकाओं में दश प्रकार के धर्म का सक्षेपता से वर्णन किया गया है । इस कलिका में जैन शास्त्रानुसार लोक (जगत्) के विषय में कहा जाना है क्योंकि-बहुतने भव्य आत्माओं को इस बात की शका रहा करती है कि-जैन मत वाले जगद्गुपति किस प्रकार से मानते हैं ? तथा कतिपय तो शार्ङ्ग

ज्ञान से अपरिचित होने के कारण जैनमत को नास्त्विका की गणना में गणन करते हैं।

यद्यपि उनके कृत्यों में जैन मत के सम्यग् सिद्धांत को किसी प्रकार की भी सति नहीं पहुचती तथापि आभिषि आत्माओं की आभिषिना का भली प्रकार परिचय मिल जाता है।

सो जिन प्रकार जैन सिद्धांत जगत् विषय अपना निर्मल और मद् युक्तिया में युक्त सिद्धांत रखता है उस सिद्धांत का शास्त्रीय प्रमाणों से इस स्थान पर दिग्दर्शन कराया जाता है।

यह ज्ञान जैन सिद्धांत पुन २ विशद भावों से कह रहा है कि-इस अनादि जगत् का कोई निर्माता नहीं है। जैन मत को यह कोई आग्रह तो है ही नहीं कि-निमाता होने पर निमाता १ माना जाय, परन्तु युक्ति या आगम प्रमाणों से निमाता सिद्ध ही नही हो सकता। इतना ही नहीं कि-तु निर्माता ऐसे ऐसे कृपणों में प्रविष्ट हो जाता है निमित्त घादी लोग को निर्माता को शुद्ध रखने के लिये नाना प्रकार की नियम और असमय कुयुक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है। अतएव पक्षपात छोड़ कर अब इस स्थान पर जैन जगत् के विषय को ध्यानपूर्वक अनुभव द्वारा विचार कर पठन कीजिय साथ ही सत्यासत्य पर विचार कीजिये। क्योंकि-आस्तिक का वर्तमान है कि-सर्व भावों पर भली प्रकार से विचार करे।

अष्टादीय परिणाय अष्टादशमेति वा पुणो

सासय समामण वा इति तिष्ठि न धारय ।

सत्रहनांगसूत्र द्वितीयधृतस्कन्ध अ ५ गा २॥

दीपिका टीका-(अष्टादशमिनि) अनादि जगत् प्रमाणे सादयामिप्रायेण परिणाय अनवदमनत च तमन ११ । आदा सर्वमिदं शाश्वतं बाह्यामिप्रायेण वाऽशाश्वत इति दृष्टि न धारयेत् एत पक्ष नाऽश्रयत ॥ २ ॥

भाष्य-इस गाथा में इस ज्ञान का प्रकाश किया गया है कि-अनादि और अनंत ससार को भली प्रकार जान कर फिर साख्यमत के आश्रित हो कर सर्व पदार्थ एकान्त शाश्वत है और बौद्ध मत के आश्रित होकर सर्व पदार्थ एकान्त अशाश्वत है इस प्रकार कभी दृष्टि धारण न करनी चाहिये। क्योंकि-साख्यमत का यह सिद्धांत है कि-सर्व पदार्थ एकान्त भाव से शाश्वत है और बौद्धमत का सिद्धान्त है कि-सर्व पदार्थ क्षणविनश्यत है। जब हम दोनों सिद्धांतों को एकान्त नय से देखते हैं। तब उक्त दोनों सिद्धान्त सद युक्तियों से गिर जाते हैं। क्योंकि-साख्यमत का शाश्वतवाद और बौद्धमत का

क्षणविनश्वर वाद दोनों वाद ही युक्तियों के सहन करने में अशक्त हैं।

अब इसी बात को शास्त्रकार वर्णन करते हैं जैसे कि—

एएहिं टोहिं ठाणेहिं वनहारो ण पिज्जई

५

एएहिं टोहिं ठाणेहिं अणायार तु जाणए ।

मूलकृतागमून द्वितीयधृतस्वन्व अथ ५ गा ॥ ३ ॥

दीपिका—(एएहिं) एताभ्या एरान्त नित्य एरान्तमनित्य चेति द्वाभ्या स्थानाभ्या व्यवहारो न विद्यते । एरान्तनित्ये एरान्तमनित्ये च वस्तुनि व्यवहारो व्यवस्था न पठत इत्यर्थः । तस्मादेताभ्या स्थानाभ्या स्वीकृताभ्यामनाचार जानीयात् ॥ ३ ॥

माधार्थ—उक्त श्रौतों पक्षों के एरान्त मानने से व्यवहार क्रियाओं का सर्वथा उच्छेद हो जाता है क्योंकि जब सर्व पदार्थ एकान्त नित्यरूप स्वीकार किये जायें तब जो नूतन या पुरातन पदार्थों का पर्याय देखने में आता है वह सर्वथा उच्छेद हो जायगा। तथा किसी भी पदार्थ को व्यवहार पक्ष में उत्पाद और व्यव धर्म वाला नहीं कहा जासकेगा। जब पदार्थों का उत्पाद और व्यव धर्म सर्वथा न रहा तब पदार्थ केवल अच्युतानुत्पन्नस्थिर स्वभाव वाले सिद्ध हो जायेंगे। परन्तु देखने में ऐसे आते नहीं हैं। अतएव एकान्त नित्य मानने पर व्यवहार पक्ष का उच्छेद होजाता है।

यदि एरान्त अनित्यता ग्रहण की जाए तब भी वह पक्ष युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि जब पदार्थ एरान्त अनित्यता ही धारण किये हुए ह, तब भविष्यत् काल के लिये जो घट, पट धन धान्यादि का लोग संग्रह करते हैं वे अनर्थक सिद्ध होंगे। यदि पदार्थ क्षणविनश्वर धर्म वाले ह तब वह किस प्रकार सगृहीत किये हुए स्थिर रह सकेंगे? परन्तु व्यवहार पक्ष में देखा जाता है कि-लोग व्यवहार पक्ष के आश्रित होकर उक्त पदार्थों का संग्रह अनश्वरमेव करने हैं, अतएव एकान्त अनित्यता स्वीकार करने पर भी व्यवहार में विरोध आता है।

इसलिये जन-दर्शन ने एकान्त पक्ष के मानने का निषेध किया है। परन्तु जब हम स्याद्वाद के आश्रित होकर नित्य और अनित्य पर विचार करते हैं तब दोनों पक्ष युक्तियुक्त सिद्ध हो जाते हैं जैसे कि जब हम पदार्थों के सामान्य धर्म के आश्रित होकर विचार करते हैं तब पदार्थ नित्यरूपत्व धारण करलेंगे ह अर्थात् पदार्थों के नित्य धर्म मानने में कोई आपत्ति उपस्थित नहीं होती। क्योंकि सामान्य धर्म पदार्थों में नित्य रूप से रहता है तथा जब हम पदार्थों के विशेष रूप धर्म पर विचार करते हैं तब प्रत्येक पदार्थ की अनित्यता देखी जाती है क्यों कि विशेष अणु के ग्रहण करने से

ही व्यवहार पक्ष में पदार्थों की नूतनता वा पुरातनता प्रतिक्षण दृष्टिगोचर होती रहती है। अतएव जैन दर्शन ने स्याद्वाद के आश्रित होकर उस दोनों पक्ष उस ही प्रकरण से ग्रहण किये हैं। आहत दर्शन प्रत्येक पदार्थ की उत्पाद, वय और धाव्यरूप तीनों दशाएँ स्वीकार करता है।

जब प्रत्येक पदार्थ उत्पाद, वय और धाव्यरूप गुण वाला है तब उस पदार्थ में नित्य और अनित्य ये दोनों पक्ष भली प्रकार से माने जा सकते हैं। ऐसा मानने से व्यवहार पक्ष में कोई भी विरोध भाव उपस्थित नहीं होता। जिस प्रकार पदार्थों के विषय में कथन किया गया है उसी प्रकार जगत् विषय में भी जानना चाहिये।

यदि इस विषय में यह शका की जाए कि जब जगत् का जैन-मत में कोई भी निमाता नहीं माना गया है तब जगत् के विषय में नित्यता और अनित्यतारूप धर्म किस प्रकार माने जा सकेंगे? इस विषय में जैन-मत को उस दोनों धर्मों में से केवल एक धर्म को ही स्वीकार करना पड़ेगा। जब एक धर्म स्वीकार किया गया तब वह धर्म एकान्त होने से युक्तियुक्त नहीं रहेगा। जब वह धर्म युक्ति को सहन न कर सके तब जैन मत का कोई भी युक्तियुक्त सिद्धान्त नहीं टहरगा। इस शका का समाधान यों है कि-जैनमत में नित्यता और अनित्यता रूप दोनों धर्म जगत् विषय में स्वीकार किये गए हैं जो युक्तियुक्त होने में सचप्रकार से माननीय सिद्ध होते हैं। यद्यपि जैनमत ईश्वर से जगत्-कता स्वीकार नहीं करता तथापि प्रत्येक पदार्थ की उत्पाद वय और धाव्य धर्म वाला मानता है। निम्न पाठ के देखने से सर्व शकाओं का समाधान हो जायगा। तथा च पाठ —

तेण कालेण तेण समणस ममणे भगव महावीरे वियडभोती यावि होत्था तएण ममणस्स भगवओ महावीरस्स वियड्ढ भोगियस्स मरीर ओ राल सिंगार कल्लाण सिवधएण मगल सस्मिरीय अणलकिय विभूसिय लम्पण वजण गुणोपेय सिरीए अतीव २ उवसोभेमाणे चिद्ध ॥ तएण मे खदए क्कयायणस्स गोत्ते ममणस्स भगवओ महावीरस्स वियड्ढ भोगिस्स मरीर ओराल जाव अतीव २ उवसोभेमाण पासडरत्ता हठ वुठ चित्तमाणदिए पीडमणे परम सोमस्मिए ढग्गि वम निसप्पमाणहियए जेणेव समणे भगव महावीरे तणेव उवागच्छडरत्ता ममण भगव महावीर तिक्खुत्तो आया-दिण प्यादिण क्कडे जाव पज्जुगामइ । सुट्ठयाति ममणे भगव महावीरे

सदय कदाय० एवं वयासी-मे नृणं तुमं सदया ! मात्थीए नयरीए पिगल
एण थियठेण नेसालिय साणएण इणमक्खेण पुच्छिए मागहा । किं सअत
लोए अणते लोए एण तं जेणेण मम अतिए तेणेण हव्वमागए, से नूण सं
दया । अयमद्वे समद्वे ? हता अत्थि जे प्रियते सदया । अयमेयारूवे अन्मत्थिए
चित्तिए पात्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-किं स अते लोए अणते
लोए ? तस्स प्रियणं अयमद्वे-एवरल्लु मए सदया ! चउव्विहे लोए पन्नत्ते
तजहा-दव्वओ सेत्तओ कालओ भाओ ! दव्वओण एगे लोए स अते ?
सेत्तओण लोए अमसेज्जाओ जोयण कोडाकोडीओ आयाम निक्खमेण
असंसेज्जाओ जोयण कोडा कोडीओ परिक्खेणेण पयत्थिपुणमे अते २ काल-
ओ णं लोएण कयाणिण आसी न कयाणि न भनति न कयावि न भनिस्सति
भरिसु य भनति य भनिस्सइ य धुने णितिय सासए अक्खए अव्वए अमद्विए
णिवे णत्थिपुणसे अते ॥३॥ भाओ ण लोए अणता वएण पज्जना गंध०
रस० फास पज्जना अणता सठाणपज्जना अणता गुरुयल्लुय पज्जना
अणता अगुरुयल्लुय पज्जवा नत्थिपुण मे अते ४ सेत खंदगा ! दव्वओ
लोए स अते सेत्तओ लोए स अते कालओ लोए अणते भावओ लोए
अणते ।

आख्याप्रज्ञप्तिस्तत्र शतक ४ उद्देश ॥१॥ स्वयंरचित ।

भार्गव-जिस समय स्कन्धक परिव्राजक श्रीधमण भगवान् महावीर
स्यामी के समीप प्रश्नों का समाधान करने के वास्ते आए, उस समय श्रीध
मण भगवान् महावीर स्यामी नित्य भोजन करने वाले थे अर्थात् अनशनादि
भूतों से युक्त नहीं थे । अत उक्त समय भ्रमण भगवान् महावीर स्यामी नित्य
आहार करने वालों का शरीर प्रधान जेमे शृंगारित होता हे अत शृंगारित
कल्याण रूप, शिवरूप, धन्यकारी मंगलरूप शरीर की लक्ष्मी से युक्त त्रिना
श्रलकारों से विभूषित लक्षण आर व्यजनों मे उपेत लक्ष्मी द्वारा अतीव
सौंदर्यता प्राप्त कर रहा था अर्थात् सौंदर्यता को प्राप्त हो रहा था । तदनन्तर
यह पान्यायन गोत्राय स्कन्धक भ्रमण भगवान् नित्य आहार करने वालों क
प्रधान यात्रु अतीव उपशोभायमान शरीर को देख कर हर्षचित्त या मनुष्य

१ 'वियद भइत' व्याख्यान ० मध्य भुक्त इषेव शान्ते व्याख्यानोपी प्रनिदिनभागीत्यथ ।

अभयदाया इति ॥

होकर प्रीतियुक्त मन तथा परम भोमनास्थिर से दर्प के चश होकर हृदय नित
 ना विरसित होगया फिर जहाँ पर भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी विगज-
 मान ये वहाँ पर आकर भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी को तीन मार आन-
 क्षिण प्रदक्षिण करने यावत् पयुपासना करने लगा । तब भ्रमण भगवान्
 महावीर स्वामी कात्यायन गोपीय स्नन्धक को स्वयमेव इस प्रकार
 कहने लगे कि—हे स्नन्धक ! आवस्नी नगरी में पिंगल निर्ग्रन्थ वैशालिक श्रावक
 ने द्वारा यह आक्षेप पूछे जाने पर कि—हे मागध ! लोक सान्त है कि
 अनन्त यावत् । उक्त प्रश्न के उत्तर को पूछने के लिये ही क्या तू मेरे समीप शीघ्र
 आया है क्या यह निश्चय ही, हे स्नन्धक ! अवसमय है अर्थात् ठीक है ?
 स्नन्धक परिम्राजक ने उत्तर में कहा कि—हे भगवन ! हाँ यह बात ठीक है ।
 श्री भगवान् फिर कहने लगे कि—हे स्नन्धक ! जो तेरे इस प्रकार अध्यात्म
 विचार चिन्तित प्राधित-भनागत मकरप उत्पन्न हुआ कि—लोक सान्त है या
 अनन्त ? उसका विवरण हम प्रकार है । हे स्नन्धक ! मैंने चार प्रकार के
 लोक का वर्णन किया है जैसे कि—द्रव्य से क्षेत्र में काल से और भाव से ।
 सो द्रव्य से लोक एक है अतः सान्त है । क्षेत्र में लोक असंख्यात कोटा
 कोटि योजना का लग्ना वा चोटा अथात् आयाम विष्कम्भ वाला है इतना ही
 नहीं किन्तु असंख्यात काटाफोड योजना की परिधि वाला । हे अतः क्षेत्र
 से भी लोक सान्त है । किन्तु काल में लोक ऐसे नहीं है कि—भूत काल में लोक
 नहीं था, वर्तमान काल में नहीं है तथा भविष्यत् काल में लोक नहीं रहेगा
 परन्तु भूत काल में पद द्रव्यात्मक लोक विद्यमान था । वर्तमानकाल
 में लोक अपनी सत्ता विद्यमान रहता है और भविष्यत् काल में लोक
 इसी प्रकार रहेगा । सो अचत होने से लोक ध्वस्त है । प्रतिकूल सद्भाषता रहने
 से लोक शाश्वत है । अग्निनाशी होने से लोक अक्षय्य है । प्रदेशों के अव्यय
 होने से लोक अव्यय है अनन्त पर्यायों के अवस्थित होने से लोक अवस्थित
 है । एक स्वरूप मद्रा रहने से लोक नियत है तथा सब काल में सद्भाष रहने में
 लोक नियत है अतः काल में लोक अनन्त है अर्थात् काल से लोक का उत्पत्ति
 सिद्ध नहीं होती ॥ ३ ॥ भाव से लोक अनन्त वर्णों की पर्याय, अनन्त राशियों की
 पर्याय, अनन्त रस की पर्याय और अनन्त रूपों की पर्याय अनन्त मस्थान का
 पर्याय, अनन्त गुरु लघु पर्याय, अनन्त अगुरु लघु पर्याय अर्थात् बाह्य
 स्थान या सूक्ष्म स्थान तथा अमूर्तिक पदार्थों की अगुरु लघु पर्यायों के
 धारण करने से लोक ना अतः नहीं है अर्थात् लोक अनन्त है । अतः स्नन्धक !
 द्रव्य से तान सान्त क्षेत्र में लोक सा त काल से लोक अनन्त भाव से लोक
 अनन्त है ।

सो उक्त सूत्रपाठ के देखने से यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि-काल की अपेक्षा से यह लोक उत्पत्ति और नाश से रहित है क्योंकि-प्रागभाव के मानने से प्रध्वसाभाव अवश्यमेव माना जा सकेगा । जिसका प्रागभाव ही सिद्ध नहीं होता है उस का प्रध्वसाभाव किस प्रकार माना जाए ? हाँ, यह बात भली भौति मानी जासकती है कि-प्रत्येक पर्याय उत्पत्ति और विनाश धर्म वाली है किन्तु पर्यायों (दशाओं) के उत्पन्न और विनाश काल को देखकर द्रव्य पदार्थ उत्पत्ति और नाश धर्म वाला नहीं माना जा सकता । जैसे कि-जीव द्रव्य नित्य रूप से सदैव काल विद्यमान रहता है किन्तु जन्म और मरण रूप पर्यायों की अपेक्षा से एक योनि में नित्यता नहीं रख सकता । इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ के विषय में जानना चाहिए ।

यदि ऐसे कहा जाय कि-सर्व पदार्थ उत्पत्ति धर्म वाले हैं तो फिर भला र्त्ता के विना जगत् उत्पन्न कैसे होगया ? इस के उत्तर में कहा जा सकता है कि-क्या प्रकृति परमात्मा और जीव पदार्थ भी र्त्ता की आनश्यकता रखते हैं अर्थात् इन की भी उत्पत्ति माननी चाहिए ?

यदि ऐसे कहा जाए कि—ये तीनों पदार्थ अनादि हैं, अतः इन की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, तो इस के उत्तर में कहा जा सकता है कि—इसी प्रकार काल से जगत् भी अनादि है, क्योंकि—जगत् भी पदार्थों का समूह रूप ही है । अपितु जो पर्याय है वह सादि सान्त है । इसलिये जगत् में नाना प्रकार की रचना दृष्टिगोचर हो रही है ।

जैन-शास्त्रों ने एक लोक के तीन विभाग कर दिए हैं, जैसे कि—ऊर्ध्व-लोक १, मध्य लोक २ और अधोलोक ३ । ऊर्ध्व लोक में २६ देवलोक हैं, जिन का सविस्तर स्वरूप जैन सूत्रों में जानना चाहिए । वहाँ पर देवों के परम रमणीय विमान हैं ।

तिर्यक्लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जो एक से दूसरा आयाम विस्तर में दुगुणा २ विस्तार जाता है । उनमें प्रायः पशु और (जानयन्तर) जानमतर देवों के स्थान हैं, किन्तु तिर्यक् लोक के अर्द्ध द्वीप में प्रायः तिर्यक्ष और मनुष्यों की वस्ति है । इसीलिये इन्हें मनुष्यक्षेत्र तथा समयक्षेत्र भी कहते हैं । क्योंकि—समय-विभाग इन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है मनुष्य और तिर्यक्षों का इस में विशेष निवास है ।

इन क्षेत्रों में दो प्रकार से मनुष्यों की वस्ति मानी जाती है । जैसे कि—कर्मभूमिक मनुष्य और अकर्मभूमिक मनुष्य । जो अकर्मभूमिक मनुष्य होते हैं वे तो केवल कल्प वृत्तों के सहारे पर ही अपनी आयु पूरी करते हैं । इन की सर्व प्रकार से ग्राह्य पदार्थों की इच्छा कल्पवृत्त ही पूरी करदेते हैं, वे

परम सुखमय जीवन की व्यतीत करके अत समय मृत्यु धर्म को प्राप्त होकर स्वर्गारोहण करते हैं । किन्तु जो कर्मभूमिक मनुष्य हैं उनके आर्य और अनार्य इस प्रकार दो भेद माने जाते हैं । परन्तु मनुष्यजाति एक ही है ।

जैन शास्त्र जाति पांच प्रकार से मानता है । जाति शब्द का अर्थ भी वामनध में यही है कि—जिस स्थान पर जिस जीव का जन्म हो फिर वह आयुभर उन्हीं जाति में निवास करे । सो पाँच जातियाँ निम्न प्रकार से वर्णन की गई हैं जैसे कि—

१ एकेन्द्रिय जाति—जिन जीवों के केवल एक स्पर्शेन्द्रिय ही है जैसे कि—पृथिवीकायिक—मिट्टी के जीव, अष्कायिक—पानी के जीव, तेजोकायिक—अग्नि के जीव, वायुकायिक—वायुकाय के जीव यन्स्पतिपायिक—यन्स्पति के जीव । इन पाँचों की स्थावर सत्ता भी है । प्रथम चारों में असंख्यात जीव निवास करते हैं और यन्स्पति में अनन्त आत्माओं का समूह निवास करता है ।

२ द्वीन्द्रिय जाति—जिन जीवों के केवल शरीर और मुख ही होता है उन को द्वीन्द्रिय जीव कहते हैं । जैसे कि—सीप शूख, जोरु, गड़ोया कपड़िका कोड़ी इत्यादि ।

३ त्रीन्द्रिय जाति—जिन जीवों के शरीर, मुख और नासिका ये तान ही इन्द्रियाँ हैं जैसे कि—पिपीलिका (कीड़ी) ढोंग मुरसली, जूँ और लिङ्गा (लीख) आदि ।

४ चतुरिन्द्रिय जाति—जिन जीवों के केवल चारों इन्द्रियाँ हैं, शरीर मुख, नासिका और चक्षु । जैसे कि—मक्षिका मशक (मच्छर) पतंग, गिद्ध (वृश्चिक) इत्यादि ।

५ पचेन्द्रिय जाति—जिन आत्माओं के पाँचों इन्द्रियाँ हैं । जैसे कि—शरीर, जिह्वा नासिका, चक्षु और श्रोत्र (कान या कर्ण) । जैसे कि—नारकाय, तियद मनुष्य और देवता । ये सब पचेन्द्रिय होते हैं ।

सो किसी प्रकार भी जाति परिवर्तन नहीं हो सकती । जिन जाति का आत्मा हो वह उन्हीं जन्म पर्यन्त उसी जाति में रहेगा, किन्तु बिना जन्म मरण किये एकेन्द्रियादि जाति में से निकल कर द्वीन्द्रियादि जाति में नहीं जा सकता । किन्तु जो वर्णययम्या है वह जैन शास्त्रों ने कर्मानुसार प्रतिपादन का है । जैसे कि—

कम्मुणा वमणो होइ कम्मुणा होइ सत्तिओ ।

गईसो कम्मुणा होइ सुदो हनइ कम्मुणा ॥

भावाय-कर्मों से ब्राह्मण होता । हे जैसेकि—“अध्यापन, याजन प्रतिग्रहो ब्राह्मणानामव” अध्यापनवृत्ति, याजनकर्म और प्रतिग्रह कर्म अर्थात् पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना इत्यादि कर्म ब्राह्मणों के होते हैं । इस का सारोश इतना ही है कि-पूजा के लिये शान्ति के उपायों का चिन्तन करना तथा सतोषवृत्ति द्वारा शान्त रहना यही कर्म ब्राह्मणों के प्रतिपादन किये गये हैं, किन्तु ‘भूतमरक्षण गन्ताजीवन मपुरोपकारो दीनोद्धरण रणेऽपलायन चेति क्षत्रियाणाम्’ प्राणियों की रक्षा, शस्त्रद्वारा आजीवन व्यतीत करना, सत्पुरुषों पर उपकार करना, दीनों का उद्धार करना अर्थात् उनके निर्वाह के लिये कार्यक्षेत्र नियत कर देना सप्ताम से न भागना इत्यादि कार्य क्षत्रियों के होते हैं । ‘वाताजीवनमवैशिश्वपूषन सत्रप्रपापुग्यारामदयादानादिनिमापण च विशाम्’ कृषिकर्म और पशुओं का पालना आर्जव भाव रचना पुण्यादिके वास्ते अन्न दानादि यथा शक्ति करना आरामादि की रचना इत्यादि ये सब कर्म वैश्यों के होते हैं । ‘त्रिवर्णोपनीवन काष्ठशाल्वरुमपुग्यपुत्रवाहन शूद्राणाम्’ तीनों वर्णों की सेवा करनी, नर्त्तकादि कर्म, भिक्षुओं का उपमेवन इत्यादि कार्य शूद्रों के होते हैं ।

जाति परिवर्त्तनशील नहीं होती, किन्तु कर्मों के आश्रित होने से वर्ण परिवर्त्तनशील माना जा सकता है । कर्माणि-जाति की प्रधानता जन्म से मानी जाती है और वर्ण की प्रधानता कर्म से मानी जाती है जैसे नि-पेक्षेत्रियादि चतुरिन्द्रिय जाति वाले जीव मोक्ष गमन नहीं कर सकते । केवल पचेन्द्रिय मनुष्यजाति ही मोक्ष प्राप्त करने के योग्य है ।

अपरच वर्ण की कोई व्यवस्था नहीं बाधी गई है । जैसे कि-अमुक वर्ण वाला ही मोक्ष जा सकता है अन्य नहीं । कर्माणि-मोक्ष तो केवल ‘सम्यग्दर्शन पानचारिणाणि मोक्षमग’ सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चारित्र के ही आश्रित है, न तु वर्ण व्यवस्था के आश्रित । यदि कोई कहे नि-शास्त्रों में “जाइमपन्ने दुल्लभपन्ने” इत्यादि पाठ आते हैं जिन का यह अर्थ है कि जाति सपन्न अर्थात् माता का पक्ष निमल आर पिता का पक्ष कुल सपन्न । तब इनका क्या अर्थ माना जायेगा ? इस का उत्तर यह है कि-ये सब कथन व्यग्रहारनय के आश्रित होकर ही प्रतिपादन किये गये हैं । किन्तु निश्चय नय के मत में जो जीव सम्यग्दर्शनादि धारण कर लेता है वही मोक्ष गमन के योग्य होजाता है ।

अगे सम्यग्दर्शन में नव तत्त्व का सम्यग् प्रचार से विचार किया

जाता है जैसे कि-जीव तत्त्व १, अजीव तत्त्व २, पुण्य तत्त्व ३, पापतत्त्व ४, आश्रयतत्त्व ५, मयतत्त्व ६, निजगतत्त्व ७, अधतत्त्व ८, और मोक्षतत्त्व ९। निमित्त का सन्नेप स्वरूप निम्न प्रकार से जानना चाहिये। जैसे कि—

जीवतत्त्व-जिसमें जीव और उपयोग की सत्ता मानी जाए और व्याप हारिक दृष्टि से चारों सशक्तों का अस्तित्वभाव अत्रलोकन किया जाए उन्हीं का नाम जीवतत्त्व है। जैसे कि—“आहार सत्ता जो आत्मा अपने आहार की आशा रखत हो। यद्यपि कोई २ आत्मा तो प्रत्यक्ष आहार सत्ता वाले दृष्टि गोचर होते हैं तथापि-एकैन्द्रिय आत्मा अनुमान प्रमाणादि द्वारा आहार सत्ता वाले सिद्ध हात है क्योंकि जब घनम्पति आदि एकैन्द्रिय जीवों को उन की इन्द्रानुसार आहार की प्राप्ति होजाती है तब ये श्रद्धा पाते हैं। किन्तु जब उन का इन्द्रानुसार आहारानि पदार्थ नहीं मिलते तब ये श्रुण्व होजाते हैं। अतएव अनुमान से सिद्ध हो जाता है कि-उन जीवों में भी आहारसत्ता का अस्तित्व भाव रहता है, परन्तु आगम प्रमाणों से उन जीवों के आहार विषय सविस्तर वर्णन करने की है। आजकल के वैज्ञानिकों ने भी अपने नूतन आविष्कारों से यन्त्रों द्वारा घनम्पति आदि एकैन्द्रिय जीवों में आहार सत्ता का अस्तित्व भाव सिद्ध कर दिया है।

सो आहारसत्ता प्राणीभाव में विद्यमान रहती है। इसी प्रकार भय सत्ता का भी अस्तित्व भाव प्रत्येक प्राणी में द्रव्य जाता है। जैसे कि-अपने से अधिक बलवान् से प्रत्येक प्राणी भय मानता है तथा व्यङ्ग भय और अत्यन्त भय सब सत्तारी जीवों में पाया जाता है।

जिस प्रकार भय सत्ता का अस्तित्व भाव द्रव्य जाता है उन्हीं प्रकार मैथुन सत्ता का भी प्रत्येक व्यक्ति में अस्तित्व भाव माना गया है क्योंकि-सत्तारी आत्मार्थ मोहनीय कम के उद्य से मैथुन सत्ता वाले होते ही हैं।

जब मैथुन सत्ता की निद्रि हो गई है तब परिग्रह सत्ता भी प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है जैसे कि-ममत्व भाव। क्योंकि—“मुच्छ्रापरिग्राह्यता” यह सिद्धांत वाक्य है अथान् मूर्खों ही परिग्रह प्रतिपादन किया गया है।

सो सत्तारी आत्मार्थ चारों सत्ता वाले होने से अपने जीवित्व भाव की सिद्ध करते हैं। किन्तु मोक्ष आत्मार्थ अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तपुन और अनन्त बलवीर्य इत्यादि गुण युक्त हैं। ये सब जीव प्रथम तो दो भागों में विभक्त हैं जैसे कि—सत्तारी जीव और असत्तारी (मोक्ष प्राप्त) जीव। फिर सत्तारी जीव चार विभागों में विभक्त किये गये हैं। जैसे कि-नरक १, तिरस्क २, मनुष्य ३ और देव ४। फिर इनके अनेक भेद वर्णन किये गये हैं। इनका सविस्तर स्वरूप जैनसूत्र या नानरत्नादि प्रकरण ग्रंथों से जानना चाहिये।

२ अजीवतत्त्व—जिसमें जीवतत्त्व के लक्षण न पाए जायें, उसी का नाम अजीवतत्त्व है अर्थात् वीर्य तो हो परन्तु उपयोग शक्ति जिसमें न हो उसी का नाम अजीवतत्त्व है। जीवतत्त्व के गुणों से विरजित केवल जड़ता गुण सम्पन्न अजीवतत्त्व माना जाता है। क्योंकि—यद्यपि गटिकादि पदार्थ समय का ठीक-ठीक ज्ञान भी कराते हैं, परन्तु मग्न वे उपयोग शून्य होते हैं। अतएव धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल ये सब अजीवतत्त्व में प्रनिपादन किये गए हैं, किन्तु धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये सब अरूपी अजीव कथन किये गये हैं। अपितु जो पुद्गलद्रव्य है वह वर्ण, गंध, रस और स्पर्श युक्त होने से रूपी द्रव्य माना गया है। इस लिये यागन्मात्र पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं वे सब पुद्गलात्मक हैं। पुद्गल द्रव्य के ही स्मृध, देश, प्रदेश और परमाणुपुद्गल ससारी क्रियाएँ करते हैं। इन्हीं का सब प्रपञ्च हो रहा है क्योंकि—पुद्गल द्रव्य का स्वभाव मिलना और निष्ठुब्धना माना गया है, इस लिये प्रायः पुद्गल द्रव्य ही उत्पाद, ध्वय और ध्रौव्य गुण युक्त प्रत्यक्ष देवने में आता है। सो इसी को रूपी अजीव द्रव्य कथन किया गया है ॥

३ पुण्यतत्त्व—जो ससारी जीवों को ससार में पवित्र और निर्मल करता रहता है उसी को पुण्यतत्त्व कहते हैं। क्योंकि—शुभ क्रियाओं द्वारा शुभ कर्म प्रकृतियों का संचय किया जाता है। फिर जब वे प्रकृतियाँ उदय में आती हैं तब जीव को सब प्रकार से सुखों का अनुभव करना पड़ता है। सो उसी को पुण्यतत्त्व कहते हैं। किन्तु वे पुण्यप्रकृतियाँ नव प्रकार से गयी जाती हैं जैसे—

अन्नपुण्य—अन्न के दान करने से । १ ।

पानपुण्य—पानी (जल) के दान से । २ ।

लयनपुण्य—पर्वतादि में जो शिलादि के गूढ़ बने हुए होते हैं तथा पत्र में दृष्टिमान गुहादि के दान से । ३ ।

शयनपुण्य—शय्या वसति के दान से । ४ ।

धन्त्रपुण्य—वस्त्र के दान से । ५ ।

मनोपुण्य—शुभमनोयोग प्रवर्तने से । ६ ।

वचनपुण्य—शुभ वचन के भाषण से । ७ ।

कायपुण्य—काम के वश करने से । ८ ।

नमस्कारपुण्य—नमस्कार करने से । ९ ।

सो उक्त नव प्रकार से जीव पुण्य प्रकृतियों का संचय करता है जिसके परिणाम में वह नाना प्रकार के सुखों का अनुभव करने लग जाता है और ससार पक्ष में वह सर्व प्रकार से प्रायः प्रतिष्ठित माना जाता है ।

पादन किये गये हैं तथापि इस के मुख्य दो ही कारण माने जा सकते हैं पर योगसंक्रमण और दूसरा कपाय । क्योंकि—जब मनोयोग, वचनयोग और वाययोग का संक्रमण होगा तथा क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय होगा तब अवश्यमेव कर्म प्रकृतियों का आत्मप्रदेशों के साथ परस्पर लोलीभाव हो जायगा । अपितु जब वे प्रकृतिया उदय भाव में आजायेंगी तब वे अवश्यमेव फल प्रदान करेंगी । इसी आश्रयतत्त्व में पुण्य और पाप ये दोनों तत्त्व समवतार हो जाते हैं । अतएव पुण्य प्रकृतियों को शुभ आश्रयतत्त्व कहते हैं और पाप प्रकृतियों को अशुभ आश्रयतत्त्व । सो दोनों प्रकृतिया अपने २ समय पर जब उदय भाव में आती हैं तब आत्मा को उन का अवश्यमेव अनुभूति करना पड़ता है । सो इसी का नाम आश्रयतत्त्व है ।

६ सवरतत्त्व-जिन २ मार्गों से आश्रय आता हो उनका निरोध करना अर्थात् कर्मों का जिस से आत्मा के साथ सम्बन्ध न हो सके, उन क्रियाओं को सवरतत्त्व कहते हैं । पूर्ण लिया जा चुका है कि—पुण्य और पाप दोनों ही आश्रय हैं, सो इन दोनों के परमाणुओं का निषेध करना जिस से आत्मा के साथ लोलीभाव न हो सके, वही सवरतत्त्व कहा जाता है ।

यद्यपि नयतत्त्वप्रकरणादि ग्रन्थों में इस तत्त्व के अनेक भेद प्रतिपादन किये गए हैं । तथापि मुख्य ५ ही वर्णन किये गए हैं जैसे नि—

१ सम्यक्त्वसवर—अनादि काल से जीव मिथ्या दर्शन से युक्त है इसी कारण ससार चक्र में परिभ्रमण कर रहा है । जिस समय इस जीव को सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति होती है उसी समय ससारचक्र का चक्रप्रदेशोन अर्द्धपुल्लपरावर्तन शेष रह जाता है । सम्यग्दर्शन द्वारा पादार्थों के स्वरूप को ठीक जानकर आत्मा अपने निज स्वरूप की ओर झुकने लग जाता है । मिथ्या दर्शन के दूर हो जाने से सम्यग् ज्ञान प्राप्त हो कर अज्ञान नष्ट हो जाता है । जब सम्यक्त्व रत्न जीव को उपलब्ध होता है तब उस की दशा ससारसे निवृत्तिमान और विषयों से अन्तःकरण में उदासीनता आजाती है । पदार्थों के सत्यस्वरूप को जान कर तब वह आत्मा मोक्ष पद की प्राप्ति के लिये उत्सुकता धारण करने लग जाता है । अतएव जिस प्रकार श्रीजिनेन्द्र भगवान ने पदार्थों का स्वरूप प्रतिपादन किया है उस भावको अन्तःकरण से सत्य जानना यही सम्यक्त्व का वास्तविक स्वरूप है तथा पदार्थों के ठीक २ भावों को स्वमति वा गुरु आदि के उपदेश से जान लेना ही सम्यग् दर्शन कहा जाता है । सो यावत्कालपर्यन्त आत्मा को सम्यग् दर्शन प्राप्त नहीं होता, तावत्काल पर्यन्त मोक्षपद की प्राप्ति से वंचित ही रहता है । सम्यग्दर्शन प्राप्त होने के पश्चात् उन्नी समय जीव को सम्यक्त्व सवर की प्राप्ति हो जाती है

■ विगति (व्रत) सवर—जब आत्मा सम्यग् दशन में युक्त होता है तब वह आश्रय के मार्गों को विरति से द्वारा निरोध करने की चेष्टा करता है। फिर वह यथाशक्ति सर्व विरति रूप धर्म वा देशविरति रूप धारण कर लेता है। जिस के द्वारा उस ने नूतन कम आने के मार्ग खोज आते हैं। सब विरति रूप धर्म में ११ महाव्रत और देशविरति में १२ आश्रय के व्रत समग्रतः किये जाते हैं जिन का चलन पूर्व किया जा चुका है।

१ अप्रमादसवर—जिसी भी धामिन् किया के करने में प्रमाद न करना उसी का नाम अप्रमाद सवर है। क्योंकि—प्रमाद करना ही समार चक्र के परिभ्रमण करने का मूल कारण है। आचार्यग सून में लिखा है कि 'सर्वत्र पमत्तस्य अथि भय सर्वत्र अपमत्तस्य नाधि भयम्' सर्व प्रसार में प्रमत्त जन को भय और सब प्रसार में अप्रमत्त जन को निर्भयता रहती है। सो अप्रमत्त भाव में प्रिया कलाप करना ही अप्रमत्त सवर कहा जाता है॥

४ अकषायसवर—त्रोघ मान, माया और लोभ इन चारों कषायों से यचना ही सवर है। क्योंकि—जिस समय ये चारों कषाय क्षय हो जाती हैं उसी समय ज्ञान को रेखल ज्ञान प्राप्त होजाता है। अतः इसे अकषाय सवर कहते हैं।

५ अयामक—जिस समय रेखल ज्ञानी आयु कम के विशेष होने से त्रयोदश गुण रूपात्म में होता है, उस समय वह मन वचन और काय इन तीनों योगों में युक्त होता है। किन्तु जब रेखली भगवान् की आयु अतमुत्तम प्रमाण शेष रह जाती है, तब वह चतुर्दश गुण स्थान में प्रविष्ट हो जात है। फिर प्रमथक ताना योगों का निरोध करने है, जिससे वह त्रयोगी भाव को प्राप्त होकर शीघ्र ही निराण पद की प्राप्ति करलेते हैं। इसका सारांश इतना ही है कि—जब तक आत्मा त्रयोगी भाव को प्राप्त नहीं होता तब तक मोक्षारूढ भी नहीं हो सकता। सो उक्त पाँचों सवर द्वारा नूतन कर्मों का निरोध करना चाहिए।

॥ निजरातत्त्व—जब नूतन कर्मों का सवर हो गया तब प्राचीन जो कर्म किये हुए हैं उनको तप द्वारा क्षय करना चाहिए। क्योंकि—कर्म क्षय करने का ही अरपर नाम निजरा है। सो शास्त्रकारों ने निजरातत्त्व के निम्न लिखितानुसार विस्तारपूर्वक १२ द्वादश भेद प्रतिपादन किये हैं। जिनमें से ६ राह हैं और ६ अभ्यन्तर।

राह तप

अनशन तप—उपवामाप्ति व्रत करने ॥ १ ॥

उनोदरी—मृत्यु आहार करना ॥ २ ॥

भिक्षाचरी तप—निशय आहार भिक्षा करने लाना ॥ ३ ॥

रमपत्न्याग तप—पुत्रादि रम्यों का पत्न्याग करना ॥ ४ ॥

कायक्लेश तप—केश लुचन वा योग आसनादि लगाने ॥ ५ ॥

प्रति सलीनता तप—इष्टिया वा कपायादि को बशीभूत करना ॥ ६ ॥

अभ्यन्तर तप

प्रायश्चित्ततपकर्म—जब कोई पाप कर्म लग गया हो तब अपने गुरु के पास जाकर शुद्ध भावों से उस पाप की विशुद्धि के लिये प्रायश्चित्त कारण करना ॥ १ ॥

विनय तप—गुरु आदि की यथायोग्य विनय भक्ति करना ॥ २ ॥

वैशाद्युत्य—गुरु आदि की यथायोग्य सेवा भक्ति करना ॥ ३ ॥

स्वाध्यायतप—शास्त्रों का विधिपूर्वक पठन पाठन करना ॥ ४ ॥

ध्यानतप—आर्त्तध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ कर केवल धर्म ध्यान वा शुक्ल ध्यान के आसेवन का अभ्यास करना ॥ ५ ॥

कायोत्सर्गतप—काय का परित्याग कर समाधिस्थ हो जाना ॥ ६ ॥

इन तप कर्मों का सविस्तर स्वरूप उचवाई आदि शास्त्रों से जानना चाहिए । सो इन तपों द्वारा कर्मों की निर्जरा की जा सकती है । अतएव इसी का नाम निर्जरातत्त्व है ।

॥ यधतत्त्व—जिस समय आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्मों की प्रकृतियों का सम्बन्ध होता है उसी को यधतत्त्व कहते हैं । सो उस यधतत्त्व के मुख्य चार भेद हैं जैसे कि—

प्रवृत्तिवध—आठ कर्मों की १४ प्रकृतियाँ हैं उनका आत्मप्रदेशों के साथ यध हो जाना ॥ १ ॥

स्थितिबध—फिर उक्त प्रकृतियों की स्थिति का होना वही स्थिति यध होता है ॥ २ ॥

अनुभागरय—आठों कर्मों की जो प्रकृतियाँ हैं उनके रसों का अनुभव करना ॥ ३ ॥

प्रदेशवध—आठ कर्मों के अनन्त प्रदेश हैं तथा जीव ने असंख्यान् प्रान्तों पर कर्मों के अनन्त प्रदेश ठहरे हुए हैं क्षीरनीरवत् तथा अग्नि-लोहपिण्डवत् ॥ ४ ॥

६ मोक्षतत्त्व—जब आत्मा के सर्व कर्म क्षय होजाते हैं तब ही निर्वाणपद की प्राप्ति होती है । परन्तु स्मृति रहे कि—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग् चारित्र्य द्वारा ही सर्व कर्म क्षय किये जा सकते हैं । कर्मक्षय होने के अनन्तर यह आत्मा शुद्ध, बुद्ध, अजर, अमर पारङ्गत, परम्परागत, निरञ्जन, सर्वज्ञ और सर्व-दर्शी तथा अनन्त शक्ति युक्त होकर निज स्वरूप में निमग्न होता हुआ शाश्वत सुख में सदैव विराजमान होजाता है । अतएव प्रत्येक प्राणी को ससार के

ग्रन्थों से छूट कर मोक्ष प्राप्ति के लिये परिश्रम करना चाहिए ।

मात्स्यपद की प्राप्ति केवल मनुष्यगति के जीव ही कर सकते हैं अन्य नहीं । इसीलिये अत्र मनुष्य जन्म की प्राप्ति होगई है तत्र निर्वाणपद की प्राप्ति के लिये पटित पुरुषार्थ अवश्यमेव करना चाहिए ।

इति श्रीनन्दतत्त्वमालिमाविनास लोकस्वरूपवर्णनात्मिका सप्तमी कलिका गमाप्ता ।

अथ अष्टमी कलिका ।

मोक्ष (निर्वाण) विषय

प्रियमित्रा ! प्रत्येक आस्तिक जीव अपने हृदय में शांति की उत्कट भावना से सदा घिरा रहता है । उसी की प्राप्ति के लिये अन्तःकरण में मित्र-मार्गों की रचना उत्पादन कर लेता है जैसेकि-किसी ने धन की प्राप्ति में शांति का होना मान रक्खा है तथा किसी ने पुत्र की प्राप्ति का होना ही शांति समझा हुआ है इत्यादि । क्योंकि-जिस जीव को अपने अन्तःकरण में किसी वस्तु की प्राप्ति होने की उत्कट इच्छा लगी हुई है वह यही समझता है कि यावत्काल पण्यन्त मुझे अमुक पदार्थ नहीं मिलेगा, तावत्काल पण्यन्त मुझे पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होगी । कारण कि-उस की अन्तरगत वृत्ति उसी पदार्थ की ओर मुड़ी हुई होती है ।

अत्र अन्तरङ्ग दृष्टि से विचार किया जावे तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इन्द्रानुवृत्त पदार्थों की प्राप्ति होने पर भी जीव को क्या वास्तविक शांति उपलब्ध हो जाती है ? कदापि नहीं । क्योंकि-जब वे पदार्थ स्वयं क्षणविकल्पर हैं तो भला उनकी प्राप्ति में किस प्रकार शांति रह सकती है ? अतएव सिद्ध हुआ कि-वास्तविक पदार्थों के मिल जाने पर क्षणस्थायी समाधि तो प्राप्त हो सकती है परन्तु यह शाश्वत समाधि के बिना उपलब्ध हुए कार्य साधक नहीं मानी जा सकती है । जब तक आत्मा कर्मों से सर्वथा विमुक्त नहीं हो जाता तथा जब तक आत्मा को निर्वाणपद की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक यह आत्मा वास्तविक शांति में वंचित ही रहता है । कारण कि-कर्त्ता, कर्म और क्रिया तीनों में जो कर्ता की क्रियाएँ (चेष्टाएँ) हैं उन्हीं क्रियाओं का फल का नाम कर्म है । सो यावत्काल पण्यन्त पुद्गल की अपेक्षा से आत्मा क्रिया रहित नहीं होता तावत्काल पण्यन्त यह आत्मा निर्वाण पद की प्राप्ति भी नहीं कर सकता । परन्तु जो शुभ क्रियाएँ हैं उनके द्वारा आत्मा बहुत से कर्मों को क्षय करता हुआ अतिम अयोग्य दशा को प्राप्त हो कर अपने निज स्वरूप में निमग्न हो जाता है ।

अब यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि—जेनशास्त्र कर्म के फल से मोक्ष मानता है वा कर्म क्षय से ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि—जेनमत कर्म-फल से मोक्ष नहीं मानता किंतु कर्मक्षय से मोक्ष मानता है क्योंकि—मोक्ष पद सादि अनंत पद माना गया है । यदि कर्मों के फल से मोक्षपद माना जाता तब तो मोक्षपद सादि सात हो जाता क्योंकि—ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिस का फल सादि अनंत हो । जब कर्म सादि सान्त है तब उनका फल सादि अनंत किस प्रकार माना जा सकता है ? अतएव यह स्वतः सिद्ध हो गया है कि—कर्म क्षय का ही अपर नाम मोक्ष है ।

यदि ऐसे कहा जाय कि—जब आत्मा किसी समय भी अक्रिय नहीं हो सकती तो भला फिर अकर्मक किस प्रकार बन जायगा ? इस शका का उत्तर यह है कि—जिस प्रकार शीले इधन के जलाने की अपेक्षा सूखा (शुष्क) इधन शीघ्र भस्म होजाना है ठीक उसी प्रकार जब प्रथम चार घातिये सक्षर कर्म क्षय हो जाते हैं फिर चार अघाति सक्षर कर्म मूले इधन के समान रह जाते हैं फिर उनके क्षय करने में विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता । जिस प्रकार जीर्ण वस्त्र के फाटने में विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता ठीक उसी प्रकार चार अघाति सक्षर कर्मों के क्षय करने में श्रम नहीं होता । क्योंकि उस समय ध्यान अग्नि इतनी प्रचण्ड होती है कि—जिसके द्वारा महान् कर्मों की निर्जरा की जा सकती है । किन्तु वे कर्म तो जीर्ण काष्ठ के समान अत्यन्त निर्मल आंग नाम मात्र ही शेष होते हैं । अतएव शनैः २ योगों का निरोध करते हुए जब आत्मा अक्रिय होता है तब उसी समय वे चारों कर्म क्षय होजाते हैं यदि कोई कहे कि—जब क्रियाओं द्वारा कर्म किया गया तब फिर उन कर्मों की प्रातिक्रमशा और अघाति सक्षर क्यों बांधी जाती है तथा कर्मों की मूल प्रकृतिया तो उत्तर ? ८८ प्रकृतिया क्यों मानी गई हैं ? इस शका का समाधान इस प्रकार किया जाता है कि—वास्तव में कर्म शब्द एक ही है, परन्तु पुण्य और पाप की प्रकृतियों के देखने से शुभ और अशुभ मुख्य दो कर्म प्रतिपादन किये गए हैं ।

फिर जिज्ञासुओं के बोध के लिये कर्मों के अनेक भेद वर्णन किये गए हैं । परन्तु मूल भेद उनके आठ ही हैं अर्थात् जब कोई कर्म किया जाता है तब उस कर्म के परमाणु आठ स्थानों पर विभक्त हो जाते हैं । जिस प्रकार एक ग्राम मुख में डाला हुआ शरीर में रहने वाले सप्त धातुओं में परिणत हो जाता है ठीक उसी प्रकार एक कर्म किया हुआ मूल प्रकृतियों वा उत्तर प्रकृतियों के रूप में परिणत हो जाता है । उन आठ मूल प्रकृतियों की 'घातिक' और 'अघातिक' सक्षर की गई है । जिन कर्मों के करने से आत्मा के निज गुणों

आवर्ण आता हो उनकी 'घातिक' सहा है और जो कर्म आत्मा के निज गुणों पर आपत्ति न उत्पन्न कर सकें उसी की 'अघातिक' सहा है।

प्रश्न—चार घातिक कर्म कौन २ से हैं।

उत्तर—ज्ञानावरणीय १, दशनावरणीय २, मोहनीय ३ और अतर्क्य ४।

प्रश्न—अघातिक चार कर्म कौन २ से हैं ?

उत्तर—वेदनीय १, आयुधर्म २, नामकर्म ३ और गोपकर्म ४।

प्रश्न—ज्ञानावरणीय कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—आत्मा सर्वज्ञत्व गुण युक्त है परन्तु ज्ञानावरणीय कर्म द्वारा इस का सर्वज्ञत्व गुण आच्छादित हो रहा है। सारंश इतना ही है कि—जो आत्मा के जानने की शक्ति का निरोध करने वाला कर्म है, उसी को ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं।

प्रश्न—दशनावरणीय कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस प्रकार आत्मा का सर्वज्ञत्व गुण माना गया है ठीक उसी प्रकार आत्मा का सर्वदर्शित्व गुण भी है। परन्तु उक्त कर्म के परमाणु आत्मा के उक्त गुण का आच्छादन कर लेते हैं, जिसके द्वारा आत्मा का सर्वदर्शित्व गुण छिपा हुआ है।

प्रश्न—वेदनीय कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस के कारण आत्मा निजानन्द का भूल कर केवल पुण्य कर्म के फल के भोगन में ही निमग्न रहता है, उसका नाम शुभ वेदनीय कर्म है और जब पाप कर्म के फल का भोगना पड़ता है, तब आत्मा निजानन्द का भूल कर दुःखरूप जीवन व्यतीत करने लग जाता है उस का नाम अशुभ वेदनाय कर्म है अर्थात् इस कर्म के द्वारा पुण्य और पाप के फलों का अनुभव किया जाता है।

प्रश्न—मोहनीय कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के द्वारा आत्मा अपने सम्यग्भाव को भूल कर मूल मिथ्या भाव में ही निमग्न रहे और क्रोध, मान, माया और लोभ आदि प्रवृत्तियों में ही चित्तवृत्ति लगी रहे उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। क्योंकि—जिस प्रकार मदिरा पीने वाला मदिरा में उन्मत्त होकर तत्परूप वार्त्ता मुख से उच्चारण नहीं कर सकता है ठीक उसी प्रकार मोहनीय कर्म से युक्त जाव भी प्राय धमवचा से पृथक् ही रहता है अर्थात् मोहनीय कर्म के यशीभूत होकर वह सम्यग्दर्शनादि से पराङ्मुख होकर प्राय मिथ्यादर्शन में ही प्रवृत्त रहता है। मिथ्यादर्शन के दो भेद हैं व्यक्त (प्रकट) और अव्यक्त (अप्रकट) जिस प्रकार एकेन्द्रियादि आत्माओं का मिथ्यादर्शन अव्यक्त रूप माना गया है

ठीक उसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए ।

प्रश्न—आयुष्कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसके द्वारा आत्मा चारों गतियों में स्थिति करता है जैसेकि-
नरक गति की आयु १, तिर्यग् गति की आयु २, मनुष्य गति की आयु ३ और
देवगति की आयु ४ ।

प्रश्न—नाम कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के द्वारा शरीर की रचना होती है उसे नाम कर्म
कहत हैं । आगे शुभ और अशुभ आदि इसके अनेक भेद हैं ।

प्रश्न—गोत्र कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के द्वारा जाति आदि की उच्चता और नीचता दीव
पड़ती है उसे गोत्र कहते हैं अर्थात् इस कर्म के द्वारा आत्मा सत्कार में उच्च
और नीच माना जाता है ।

प्रश्न—अनराय कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के द्वारा नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं
तथा जो पदार्थ प्राप्त हैं वे छिन्न भिन्न हो जाएँ और जिन पदार्थों के मिलने
की आशा हो, वे न मिल सकें तब जानना चाहिए कि अथ अनराय कर्म
का विशेष उन्म हो रहा है ।

प्रश्न—ये आठों ही कर्म किस समय बंधे जाते हैं ?

उत्तर—प्रतिक्षण (समय २) आठों ही कर्म बंधे जाते हैं, परन्तु
आयुष्कर्म प्रायः निज आयु के तृतीय भाग में जीव बांधते हैं । अतः आयुष्कर्म
का छोड़ कर सातों ही कर्म प्रतिसमय निरन्तर बंधे जाते हैं । देव और
नारकीय अपनी छ मास आयु शेष रहजाने पर परलोक का आयुष्कर्म बांधते
हैं । मनुष्य और तिर्यचों के सोपकर्म या निरूप कर्म आदि अनेक भेद हैं
परन्तु यह बात निधियाद् सिद्ध है कि-विना आयुष्कर्म के बांधे कोई भी जीव
परलोक की यात्रा के लिए प्रवृत्त नहीं होता ।

प्रश्न—कर्मों के परमाणु कितने होते हैं ?

उत्तर—प्रत्येक कर्म के अनन्त २ परमाणु होते हैं । इतना ही नहीं
किन्तु जीव क असंख्यात प्रदेशों पर कर्मों के अनन्त २ परमाणुओं का समूह
जमा हुआ है, उन्हें कर्मों की वर्गणायें भी कहते हैं । परन्तु स्थिति युक्त होने से
अपने २ समय पर उन कर्मों के रस का अनुभव किया जाता है ।

प्रश्न—आठ कर्म किस प्रकार जीव बांधते हैं ?

उत्तर—

कट्टण भ ते जीना अठकम्म पण्डीओ बध्द ? गोयमा ! नाणावरणि-

ज्जस्म कम्मस्म उदण्ण दरिसणापरणिज्ज कम्म नियच्छइ दरिसणाभ-
 णिज्जस्म कम्मस्म उदण्ण दमणमोहणिज्ज नियच्छइ दमणमोहणिज्ज
 म्म कम्मस्म उदण्ण मिच्छन्त णियच्छइ मिच्छन्तेण उदण्णेण गोयमाएव-
 यलु जीवे अठक्कम्म पगडीयो यधइ ॥

पण्णवज्जागू० पद ३ उदण्ण ॥१॥

भाषा—भगवान् श्री गौतम जी श्रीश्रमण भगवान् महापौर भ्यामी
 ने पूछत है कि—ह भगवन् 'आठ कर्मों की प्रवृत्तियों की जीव किम् प्रकार बाधते
 हैं ? इसके उत्तर में श्रीभगवान् कहत है कि—हे गौतम ! ज्ञानावरणीय कर्म
 क उदय से दशनावरणीय कर्म को बाधता (बाधता) है। दशनावरणीय कर्म के
 उदय से अश्विन मोहनीय कर्म की इच्छा करता है। दशनावरणीय कर्म के उदय
 से मिथ्यात्व को बाधता है फिर मिथ्यात्व के उदय से हे गौतम ! जीव आठ
 कर्मों की प्रवृत्तियों को बाधता (बाधते) है।

इस सूत्रपाठ से सिद्ध हुआ कि—जब आत्मा आठों कर्मों की प्रवृ-
 त्तियों को बाधने लगता है तब उसके पहले ज्ञानावरणीय (अज्ञानता का) कर्म
 का उदय होता है फिर वह यथाक्रम से आठों कर्मों की प्रवृत्तियों को बाध
 लेता है। अतएव जिस प्रकार अज्ञानता पूरे कर्म का रज्जु है ठीक उसी प्रकार
 सम्यग्ज्ञान द्वारा जड़ते कर्म क्षय कर देता है। जब मयथा कर्मों के लोप से
 जीव निमुक्त होजाता है तब इसी जीव के नाम सिद्ध बुद्ध, अजर, अमर पर-
 गत मुक्त इत्यादि होजाते हैं।

प्रश्न—ज्ञानावरणीय कर्म कि ० कारण से बाधते हैं ?

उत्तर—अज्ञान पूरे जीव ज्ञानावरणीय कर्म बाधते हैं। जब आत्मा
 का सम्यग्ज्ञान होजाता है तब वह ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कर देता है
 अर्थात् जब मयथा उक्त कर्म का आत्म-प्रदेशों से अभाव होजाता है तब वह
 आत्मा मरण ग्रस्त जाता है। यदि उक्त कर्म मयथा क्षय न किया जा सके
 अर्थात् उक्त कर्म क्षयोपशम ही किया जाए तब उक्त क्षयोपशम करने वाले
 आत्मा का मनि, श्रुत, अवधि और मन पथव ये चार ज्ञान उत्पन्न होजाते हैं।
 अतएव उक्त चारों ज्ञानों का नाम चक्षुस्स ज्ञान कहा गया है। ज्ञानावरणीय कर्म
 के कारणों से बाधा जाता है।

साणापरणिज्जस्ममा भरीरप्पयोगरघेण भते ! कस्म कम्मस्म
 उदण्ण ? गोयमा ! नाणपडिणीययाण साणखिएहणयाण साणतराण्ण
 साणप्पदोमेण साणचामादसाण साणनिममादसाजोगेण साणाद

णिज्जकम्मा सररीप्पयोगनामाए कम्मस्म उदएणं शाणापराणिज्जकम्मा
मरीरप्पयोगगंधे ॥

भगवतीसुत्रशतक ८ उद्देश ६ ।

टीका—इमामरारेत्यादि “शाणपडिणीययाए” ति ज्ञानस्य—श्रुतादेस्तदभेदात्
ज्ञानवता वा या प्रत्यनीयता—सामान्येन प्रतिकूलता सा तथा तथा, “शाणनिहवणयाए” ति
ज्ञानस्य—श्रुतगुरुणा वा या निहवता—अपलपन सा तथा तथा न्नाणतेराएण” ति ज्ञानस्य—
श्रुतस्यान्तराय—तत्प्रदृष्टान्तै विप्रो य म तथा तेन ‘नाणपमोसण’ ति ज्ञाने—श्रुतादौ ज्ञानवत्सु
वा य प्रद्वेप—अप्रोति म तय तेन ‘नाणड्ढा सायणाए’ ति—ज्ञानस्य ज्ञानिना वा याऽन्याशा
तना—हेलना सा तथा नाणविमवायणापेगेण” ति ज्ञानस्य ज्ञानिना वा विमवादनयोगा—
अभिचारान्शानाय व्यापारे य स तथा तेन एतानि च बाह्यानि करणानि ज्ञानावरणीय कर्मण
गणारवधे अथाऽनन्तर करणमाह—‘शाणापराणिज्ज’ मित्यादि ज्ञानावरणीय हेतुत्वेन ज्ञानावर-
णायलक्षण यत्तन्मार्मणशरीरप्रयोग नाम तत्तथा तस्य कम्मण उदयेनेति”

भाषार्थ—श्री गौतम स्वामी श्रीधमण भगवान् महावीर प्रभु से पूछते
हैं कि—हे भगवन् ! ज्ञानावरणीय कर्मण शरीरप्रयोगगंध किस कर्म के उदय
से होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान् प्रतिपादन करते हैं कि—हे
गौतम ! छ कार्णों से आत्मा ज्ञानावरणीय कर्म को बाधते हैं और ज्ञानावर-
णीय कर्मण शरीरप्रयोग नाम कर्म के उदय से ज्ञानावरणीय कर्मण शरीरप्रयोग
का बंध कथन किया गया है । किन्तु जो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध छ प्रकार
से प्रतिपादन किया गया है वह निम्न प्रकार से जानना चाहिए जैसेकि—

१ ज्ञान और ज्ञानवान् आत्मा की प्रतिकूलता करने से ।

२ श्रुतज्ञान या श्रुतगुरु उन का नाम छिपाने से अर्थात् ज्ञान को छिपाना
आंग मन में यह भाव रहना कि—यदि अमुक व्यक्ति को श्रुत ज्ञान सिखला
लिया तो उस का महत्त्व घट जाएगा तथा जिस से म पड़ा है उसका नाम उतला
लिया तो मेरी अपेक्षा से उस की कीर्ति गट जाएगी वा अन्य व्यक्ति जाकर
उस से पद लेंगे इत्यादि कुविचारों से ज्ञान को वा श्रुत गुरु के नाम को छिपाते
रहना ।

३ श्रुतज्ञान के पढ़ने वालों को सदैव काल विघ्न करने रहना जिससे
कि वे पढ़ न सकें । मन में इस बात का विचार करने रहना कि—यदि ये पढ़
गए तो मेरी कीर्ति न्यून हो जायगी ।

४ ज्ञान वा ज्ञानवालों से द्वेष करना अर्थात् जो मूढ़ हैं उन से प्रेम आंग
जो ज्ञानवान् हैं उन के साथ द्वेष । इस प्रकार के भावों से ज्ञानावरणीय कर्म
का बंध किया जाता है ।

५ ज्ञान वा ज्ञानियों की हेलना या निंदा करते रहना ।

६ ज्ञान वा ज्ञानयुक्त आत्माओं के सम्यन्ध में व्यभिचार दोष प्रकट करते रहना। जैसे कि—ज्ञान पढ़ने से लोग व्यभिचारी बन जाते हैं तथा याचमात्र समार में विचार हो रहे हैं उनके मुख्य कारण ज्ञानवान ही हैं अतएव ज्ञान का न पढ़ना ही हितकर है इत्यादि ।

इन कारणों से आत्मा ज्ञानावरणीय कर्म को बाध लेता है अर्थात् ज्ञान न घटित हो रहता है । इसके प्रतिपक्ष में यदि उक्त कारण उपस्थित न किये जायें तब आत्मा ज्ञानावरणीय कर्म से विमुक्त हो जाता है ।

प्रश्न—ज्ञानावरणीय कर्म जीव किन ७ कारणों से बाधते हैं ?

उत्तर—जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के बाध के कारण यत्नाये गए हैं ठीक उसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म बाधा जाता है जैसे कि—

दरिसंखारणिज्जकम्मा मरीरप्पयोगवधेण भते ? कस्म कम्मस्म उदण्ण ? गोयमा ! दमणपडिणीययाए एव जहा पाणावरणिज्ज नवर दमण धेतव्यं जान मिसादणाजोगेण दरिसंखारणिज्जकम्मा मरीरप्पयोग नाभाए कम्मस्म उदण्ण जान प्पयोगवधे ॥

भगवत्सुप्रसूतक ८ उतर ६ ।

भाषा—(प्रश्न) हे भगवन् ! दर्शनावरणीय कर्मण शरीरप्रयोगवध किस कर्म के उदय में होता है ? (उत्तर) हे गौतम ! दर्शनावरणीय कर्मण शरीर प्रयान नामक कर्म के उदय में और दर्शन प्रतिफलतादि छ कारणों से ज्ञानावरणीय कर्मण शरीर का बाध हो जाता है अर्थात् जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म का बाध प्रतिपादन किया गया है ठीक उसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म का बाध प्रतिपादन किया गया है ।

प्रश्न—साता वेदनीय कर्म किस कारण से बाधा जाता है अधान किस कर्म के उदय में मुख्य की प्राप्ति होनी रह उस कर्म का बाध किस प्रकार से किया जाता है ?

उत्तर—साता वेदनाय कर्म का बाध अन्त करण से प्रत्येक प्राणी का साता (शानि सुख) देने से किया जाता है जैसे कि—

मायांसयणिज्जकम्मा मरीरप्पयोग वधेण भते ! कस्म कम्मस्म उदण्ण ? गोयमा ! पाणाणुकपाए भूयाणुकपाए जीवाणुकपाए सत्ताणु रूपाए बहूण पाणाण जाव मनाण अदुक्खणयाए अमोयणयाए अजूरणयाए

अतिप्पण्याए अपिहण्याए अपरियानण्याए एवं खलु गोयमा ! जीवाण
माया वेयण्णिज्जा कम्मा कज्जति ॥

भगवती सूत्र शतक ८ उद्देश ६ ।

भाषार्थ—(प्रश्न) हे भगवन् ! सातावेदनीय कर्मणश्शरीरप्रयोग वध किस कर्म के उदय से होता है ? (उत्तर) हे गौतम ! प्राणियों की, भूतों की, जीवों की, सत्त्वों की अनुकृपा करने से, बहुत से प्राणी यावत् सत्त्वों को दुःख न देने से, देन्य बाध उत्पन्न न करने से, शोक उत्पन्न न करने से अश्रुपात न कराने से, यष्ट्यादि के न ताड़ने से, शरीर को परिताप न देने से । इस प्रकार हे गौतम ! जीव साता वेदनीय कर्म को याधते हैं । इस सूत्र का यह मतन्य है कि—सातावेदनीय कर्म प्राणी मात्र को मारना देने से बाधा जाता है जिस का परिणाम जीव सुखरूप अनुभव करते हैं ।

प्रश्न—असाता वेदनीय कर्म किस कारण से बाधा जाता है ?

उत्तर—जीवों को असाता उत्पन्न करने से क्योंकि—जिस प्रकार जीवों का दुःख से पीड़ित किया जाता है ठीक उसी प्रकार असाता (दुःख) वेदनीय कर्म कारण अनुभव करने में आता है । तथा च पाठ —

अस्माया वेयण्णिज्जपुच्छा, गोयमा ! परदुक्खण्याए परसोयण्याए
परजरण्याए परतिप्पण्याए परपिहण्याए परपरियानण्याए न्हूण
पाणाण जान सत्ताण दुक्खण्याए मोयण्याए जाव परियानण्याए एन
खलु गोयमा ! जीमा अस्माया वेयण्णिज्जा जानप्पयोगगधे ॥

भगवती सू० शतक ८ उद्देश ६ ।

भाषार्थ—जिस प्रकार जीवों का सुख देने से साता वेदनीय कर्म बाधा जाता है ठीक उसी प्रकार दुःख देने से, सोच करने से, शरीर के अपचय (पीडा) करने से, अश्रुपात करने से, दंटादि द्वारा ताड़ने से, शरीर को परिताप न देने से असाता वेदनीय कर्म बाधा जाता है । जिस का परिणाम जीव को दुःख रूप भोगना पड़ता है ।

प्रश्न—मोहनीय कर्म किस प्रकार से बाधा जाना है और मोहनीय कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के करने से आत्मा वममाग से परादुमुग्ग रहे और मदैव माल पौद्गलिक सुखों की अभिलाषा करता रहे उसे ही मोहनीय कर्म कहते हैं । जिस प्रकार मदिरापान करने वाला जीव तत्त्व विचार में पतित हो जाता है ठीक उसी प्रकार मोहनीय कर्मवाला जीव प्रायः धर्म क्रियाओं में

रहित हो जाता है किन्तु यह कर्म केवल तीव्र कपायों के उदय से ही बाधा जाता है । तथा च पाठ —

मोहणिज्जकम्मा सररीरप्पयोगपुच्छा, गोयमा ! तिव्वकोहयाए तिव्व माणयाए तिव्वमायाए तिव्वलोहाए तिव्वदमणमोहणिज्जयाए तिव्व चरित्तमोहणिज्जयाए ॥ मोहणिज्जकम्मासररीर जाय पयोगग्घे ।

भग० शत० ॥ उद्ग ६ ।

भावार्थ—श्री गौतम स्वामी जी श्रीधम्मण भगवान् महार्यार स्वामी स पूछने हैं कि—हे भगवन् ! मोहनीय कर्मण शरीर प्रयोगवध किम् कर्म क उदय से होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान् प्रतिपादन करते हैं कि—हे गौतम ! तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र रोष, तीव्र दर्शन मोहनीय कर्म और तीव्र चारित्र मोहनीय कर्म के द्वारा मोहनीय कर्मण शरीर का वध होजाता है । तात्पर्य इतना ही है कि—चारों कपाय और अर्शुन दृष्टा चारित्र में मूढता इन छ कारणों से मोहनीय कर्म का वध होजाता है । जिस का परिणाम जीव ने उक्त प्रकारेण भोगना पड़ता है और यह धर्मपथ से प्राय पराङ्मुख ही रहता है । परमर्षि सामारिज पदार्थों के आसेवन की इच्छा में लगा रहता है ।

प्रश्न—नैरयिज आयुष्कर्मण शरीर का वध किस प्रकार से किया जाता है ?

उत्तर—जो जो कर्म (नियम) नरक के आयुष् के प्रतिपादन किये गए हैं उनके आमेवन से नैरयिज आयुष्कर्मण शरीर का वध किया जाता है । जैनेरि-

नैरयाउयकम्मासररीरप्पयोग ग्घेण भवे ! पुच्छा ? गोयमा !

महारमयाए महापरिगहयाए कुणिमाहारेण पच्चिदियग्घेण नैरइयाउयकम्मा सररीरप्पयोग नामाए कम्मस्स उदएण नैरइयाउयकम्मासररीर जाय पयोग ग्घे ॥

भगवताम्न श ८ उ ६ ॥

भावार्थ—हे भगवन् ! नरक की आयु जीव किस प्रकार से बाधते हैं । हमने उत्तर में श्रीभगवान् प्रतिपादन करते हैं कि हे गौतम ! महाहिंसा (आरम्भ) करने से, महापरिग्रह की लालसा से, मृतक वा मांस भक्षण ॥ और पचेन्द्रिय जीवों के वध से जीव नरक के कर्मण शरीर की उपाजना करलेता है । जिसका परिणाम यह होता है कि—मर कर नरक में उत्पन्न होता पड़ता है ।

प्रश्न—तिर्यग्मन की आयु जीव किन २ कारणों से बाधते हैं ?

उत्तर—नाना प्रकार की छलाटि नियमों के करने से जीव पशु योनि की आयु बाध लेते हैं जैनेरि—

तिरिक्त्वा जोषियाउयकृम्मा मरीरिप्पयोग पुच्छा, गोयमा ! माडल्लियाए नियटिल्लियाए अलियययेण कूडतुलकूडमाणेण तिरिक्त्वा जोषिया उयकृम्मा मरीर जावप्पयोगगधे ।

भग० श० = उद्देश ६ ।

भावार्थ—हे भगवन् ! तिर्यग्योनिवायुष्कार्मण शरीर प्रयोग का यद्यपि कारण से किया जाता है ? इसके उत्तर में श्री भगवान् कहते हैं कि—हे गौतम ! पर के वचन (उलने) की पुद्धि से, वचन के लिये जो चेष्टाएँ हैं उन में माया का प्रन्दादन करने से अर्थात् छल में छल करने से, असत्य भाषण से और कूट तोलना और कूट ही मापना इस प्रकार की क्रियाओं के करने से जीव पशु योनि की आयु बाध लेता है । जिसका परिणाम यह होता कि—यह मर कर फिर पशु बन जाता है ।

प्रश्न—मनुष्य की आयु जीव किन २ कारणों से बाधते हैं ?

उत्तर—भद्रादित्रियाओं के करने से जीव मनुष्य की आयु को बाध लेता है जैसे कि—

मणुस्माउयकृम्मा सरीर पुच्छा, गोयमा ! पगडभइयाए पगड-
निणीयियाए माणुकोसयाए अमच्छरियाए मणुस्माउयकृम्मा जावप्पयोगगधे ।

भग० श० = उ० ६ ।

भावार्थ—हे भगवन् ! मनुष्य की आयु जीव किन २ कारणों से बाधते हैं ? हे शिष्य ! स्वभाव की भद्रता से स्वभाव से ही नियंत्रित होने से, अनु कृपा के करने से और परशुओं में अस्या न करने से अर्थात् किसी पर ईर्ष्या न करने से । इन कारणों से मनुष्यायुष्कार्मण शरीर का बाध किया जाता है ।

प्रश्न—देव की आयु किन २ कारणों से बाधी जाती है ?

उत्तर—सराग सयमादि क्रियाओं से देवभाव की आयु बाधी जाती है जैसे कि—

देवाउयकृम्मा सरीर पुच्छा, गोयमा ! मरागमज्जेण मज्जमासज्जेण
नालतपोकृम्मेण अकामनिज्जराए देवाउयकृम्मा मरीर जावप्पयोगगधे ॥

भगवन्ती, सू० गत० = उद्देश ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे भगवन् ! देवायुष्कार्मण शरीर किन २ कारणों से बाधा जाता है ? हे शिष्य ! देवभाव की आयु चार कारणों से बाधी जाती है । जैसे कि—राग भाव पूर्ण नाथु वृत्ति पालन से गृहस्थ धर्म पालन करने से, अमानता पूर्ण कष्ट सहने से, अकामनिर्जरा (उस्तु के न मिलने से)

आशा विना ब्रह्मचर्यादि व्रत पालने से आत्मा देवमय के आयुष्म के बाध लेता है

प्रश्न—शुभ नाम कर्म किन २ कारणों से बाधता है ?

उत्तर—सरल भावों से जीव शुभ नाम कर्म की प्रकृतियों को बाध लेता है।

प्रश्न—सूत्र में शुभ नाम कर्म के बाधने के कितने और कौन २ कारण बतलाये हैं ?

उत्तर—

सुभनामकृम्मासरीरपुच्छा, गोयमा ! काय उज्जुययाए भावुज्जुययाए भासुज्जुययाए अरिमपादण जोगेण सुभनामकृम्मासरीर जाणप्पयोगगधे ॥

भग० शत० ५ उ० ६ ॥

भाषार्थ—हे भगवन् ! शुभ नाम कर्म जीव किन २ कारणों से बाधते हैं ? हे शिष्य ! चार कारणों से जीव शुभ नाम कर्म बाधते हैं। जैसेकि—१। काय की अशुद्धता अर्थात् काय द्वारा किसी के साथ छल न करने से २ भाव की अशुद्धता—मन में छल धारण न करने से, ३ भाषा की अशुद्धता—भाषा छल पूर्वक भाषण न करने से ४ अधिमवादनयोग—शुद्ध योगों से अर्थात् जिस प्रकार मन, वचन और काय के योगों में वक्रता उत्पन्न न हो उस प्रकार के योगों के धारण करने से आत्मा शुभ नाम कर्म की उपार्जना करलेता है। जिस क प्रभाव से शरीरादि की सादयता के अतिरिक्त स्थिर और यशोकीर्ति आदि नाम कर्म बाधा जाता है

प्रश्न—अशुभ नाम कर्म किन २ कारणों से बाधा जाता है ?

उत्तर—निम्न २ कारणों से शुभ नाम की उपार्जना की जाती है ठाक उसी के विपरीत क्रियाओं के करने से अशुभ नाम कर्म बाधा जाता है। जैसेकि—

असुभनामकृम्मासरीरपुच्छा, गोयमा ! कायअणुज्जुययाए, भावअणुज्जुययाए भासअणुज्जुययाए निसवायणाजोगेण, असुभनामकृम्मा जाणप्पयोगगधे ।

भग० श० ८ व० ६ ॥

भाषार्थ—हे भगवन् ! अशुभ नाम कर्म शरीर किन २ कारणों से बाधा जाता है ? हे शिष्य ! काय की वक्रता से भावों की वक्रता से, भाषा की वक्रता से और योगों के निस्पादन से अशुभ नाम कर्म शरीर बाधा जाता है।

प्रश्न—ऊचगोत्र नाम कर्मण शरीर प्रयोगयध किस प्रकार से किया जाता है ?

उत्तर—किसी भी प्रकार से अहंकार न किया जाए अर्थात् किसी पदार्थ के मिलने पर यदि गर्व न किया जाए तब आत्मा ऊचगोत्र कर्म की उपाजना करलेता है । जेसेकि—

उच्चागोयकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा । जातिअमदेण कुलअमदेण
यलअमदेण रूपअमदेण तपअमदेण सुयअमदेण लाभअमदेण इस्स-
रिय अमदेण उच्चागोयकम्मा सरीर जावप्पयोगयधे, ॥

भग० शत० = उ० ६ ॥

भावार्थ—हे भगवन् ! ऊचगोत्र नाम कर्मण शरीर प्रयोग का यध किस प्रकार से किया जाता है ? हे शिष्य ! जाति, कुल, यल रूप, तप, श्रुत, लाभ, और ऐश्वर्य का मद न करने से ऊचगोत्र नाम कर्मण शरीर प्रयोग का यध किया जाता है अर्थात् किसी भी पदार्थ का गर्व न करने से ऊचगोत्र कर्म की उपाजना की जाती है ।

प्रश्न—नीचगोत्र कर्म किस प्रकार से बाधा जाता है ?

उत्तर—जिन २ कारणों से ऊच गोत्र कर्म का यध माना गया है ठीक उसके विपरीत नीच गोत्र कर्म का यध प्रतिपादन किया गया है । जेसेकि—

नीया गोयकम्मासरीर पुच्छा, गोयमा । जातिमदेण कुलमदेण यल-
मदेण जाव इस्सरियमदेण नीयागोयकम्मासरीर जावप्पयोगयधे ।

भग० सू० शत० = उ० ६ ॥

भावार्थ—हे भगवन् ! नीच गोत्र कर्म जीध किन २ कारणों से बाधते हैं ? हे शिष्य ! जाति, कुल, यल यात्रत् ऐश्वर्य का मद करने से जीव नीच गोत्र कर्म की उपाजना कर लेते हैं, इस सूत्र का आशय यह है कि—जिस पदार्थ का मद किया जाता है वास्तव में वही पदार्थ उस आत्मा को फिर कठिनाता से उपलब्ध होता है क्योंकि—वास्तव में जीव की ऊच और नीच सत्ता नहीं है शुभ और अशुभ पदार्थों के मिलने से ही ऊच और नीच कहा जा सकता है । सो आठ कारण स्फुट रूप से ऊपर वर्णन किये जाचुके हैं ।

प्रश्न—अनरायकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस कर्म के उदय से कार्यो की सिद्धि में विघ्न उपस्थित हो जावे, उसका नाम अनराय कर्म है । क्योंकि—मन में कार्य की सिद्धि के लिये अनेक प्रकार के सत्त्व उपध किये गयधे परन्तु सफलता किसी कार्य की भी न होसकी । तब जान लेना चाहिए कि—अनराय कर्म का उदय होरहा है ।

प्रश्न—यह अतर्गम्य कर्म किन २ कारणों से बाधा जाता है ?

उत्तर—प्रत्येक प्राणी की कायमिद्धि में विघ्न डाल देने से इस कर्म की उपार्जना की जाती है। इस कर्म के उधन के मुख्य कारण पाँच हैं। जैसेकि—

अतराड्यकम्मा सरीर पुच्छा, गोयमा ! दाणतराएण लाभतराएण भोगतराएण उवभोगतराएण वीरियतराएण अतराड्यकम्मा सरीरकम्मा सरीरप्पयाग वेवे ॥

भाषा—इस सूत्र में श्री गौतम स्वामी जी श्री भगवान् भगवान् महावीर स्वामी जी से पूछते हैं कि—हे भगवान् ! अतराधिक कामण शरीर किन २ कारणों से बाधा जाता है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान् बोले कि—हे गौतम ! अतराधिक कामण शरीर पाँच कारणों से बाधा जाता है। जैसेकि—
पान की अतर्गम्य देने से, किसी को लाभ होता हो उस में विघ्न डालने से, भागों की अतर्गम्य देने से, जो वस्तु पुनः २ भोगने में आती हो उसकी अतर्गम्य देने से अर्थात् उपभोग्य पद्यों में के विषय अतर्गम्य देने से और चल चीजों की अतर्गम्य देने से। जैसेकि—काम पुण्य शुभ कर्म विषय पुण्यार्थ करने लगा तब उस पुण्य को विघ्न उपस्थित कर देना ताकि वह उस काम को न कर सके। इस प्रकार की विचारों के करने से जीव अतर्गम्य कर्म बाध होता है, जो दो प्रकार से भोगन में आता है जैसेकि—जो जो प्रिय पदार्थ अपने पास हों उनका प्रयोग ओर चिन पद्यों में मिलने की आशा हो वे न मिल सकें तब जानता चाहिये कि—अतर्गम्य कर्म उनमें आरम्भ है। अतएव जब आत्मा आर्द्र कर्मों से विमुक्त होजाता है तब ही उस आत्मा को निर्वाण पद की प्राप्ति होता है।

इस स्थान पर तो केवल आठ कर्मों के नाम ही निर्देश किये गए हैं किन्तु जैनशास्त्रों में तथा समप्रवृत्ति आदि ग्रन्थों में इन कर्मों की उत्तर प्रवृत्तियों का सविस्तर स्वरूप लिखा गया है अर्थात् प्रवृत्ति, स्थिति, अर्द्ध भाग और प्रवेश आदि विषयों में सविस्तर रूप से व्याख्या लिखी गई है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि—कर्म जब होने पर भी जीव को किस प्रकार फल दे सक्त है ? पाँच समवाय प्रत्येक काय में सहायक होते हैं जैसे कि—गाल, स्वभाव, नियति, स्व और पुण्यार्थ। सो ये पाँच ही समवाय प्रत्येक माय के करने समय सहायक बनते हैं। जिस प्रकार कृषिप्रकृता जब पाँच समवाय उसमें अनुकूल होते हैं तब ही वह सफल मनोरथ होता है। जैसे कि—पहिले तो मती में बीज बीजने (बोन) का समय ठीक होता चाहिये, जब समय ठीक आगया हो तब उस बीज का अरुण देने का

स्वभाव भी होना चाहिए, क्योंकि—यदि बीज दग्ध ह वा अन्य प्रकार से उसका स्वभाव अक्षर देने में नहीं रहा है तब वह बीज फलप्रद नहीं होगा। अतः बीज का शुद्ध स्वभाव होना चाहिए, फिर स्वभावानुसार नियति (होनाहार) होनी चाहिए जैसे कि—येती की रक्षादि। फिर लाभप्रद कर्म होना चाहिए जिससे खेती धान्यों से निर्विघ्नता पूर्ण हो जावे। जब ये कर्म अनुकूल हों तब फिर उस खेती की सफलता सर्वथा पुरोपाय पर ही निर्भर है क्योंकि—उक्त चारों कारणों की सफलता केवल पुरोपाय पर ही अवलम्बित है।

करपना करो कि—समय, स्वभाव, नियति (भविष्यता) और कर्म ये चारों अनुकूल भी हो जाएँ, परन्तु चारों की निद्रि में पुरोपाय नहीं किया गया तब चारों ही निष्फल सिद्ध होंगे। सिद्ध हुआ कि—प्रत्येक कार्य में पूर्वोक्त पाँचों समयों की अत्यन्त आवश्यकता है। सो जिस समय जीव कर्मों के फल को भोगने लगता है तब उस फल को भोगने के लिये पाँच ही समयावसरण हो जाते हैं। यदि ऐसे कहा जाय कि—कर्म तो जड़ है, ये जीव को फल किस प्रकार दे सकते हैं? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि—मृत्यु (काल) तो जड़ है यह पुष्पों वा वृक्षों को प्रफुरित किस प्रकार कर सकती है? तथा मट्टि भी तो जड़ है यह पीने वाले को अचेत किस प्रकार कण्ठेती है? इसी प्रकार कर्म जब होने पर भी पाँचों समयों के मिल जाने पर आत्मा को शुभाशुभ फलों से युक्त करदेते हैं। जिस समय जीव कर्म करता है उसी समय उसके उदय वा उपशमादि निमित्तों को भी बाँध लेता है। जिस प्रकार जब किसी व्यक्ति में किसी रोग का चक्र (दोरा) आने लगता है तब उसे रोकने कलिये वैद्य लोग अनेक प्रकार की आपधियों में उपचार करते हैं, और नमश् चेषाओं से सफल मनोरथ हो जाते हैं। जिस प्रकार रोग चक्र का उदय और उपशम होना निश्चित है ठीक उसी प्रकार जो कर्म किये जा चुके हैं उन कर्मों का उदय वा उपशम होना भी प्रायः पौधा हुआ होता है। साथ ही नूतन भी उपक्रम आत्मा निज भावों से उत्पन्न कर लेता है कारणकि—आत्मा वीर्ययुक्त माना गया है, वह अपने वीर्य द्वारा नूतन निमित्तादि भी उत्पन्न कर सकता है। सो आत्मा निज कर्मों के अनुसार ही सुख दुःख का अनुभव करता है। कर्मों का ठीक-ठिक ज्ञान होने पर ही आत्मा फिर उनसे विमुक्त होने में चेष्टा करेगा। क्योंकि—यदि ज्ञान ही नहीं तो भला फिर उनसे छूटने का उद्योग किस प्रकार किया जा सकता है? सम्यग्ज्ञान होने से ही जीव चरित्रान्तर हो सकता है। श्री भगवान् ने भगवती सूत्र में निम्न प्रकार से जनता को दृष्टान्त देकर समझाया है। जैसे—

अतिथि ए भते ! जीवाण पावाकम्मा पापफलमिमागभजुत्ता कज्जति ?

हता अस्ति ! कुरुण भते ! जीवाण पापाकम्मा पापफलविनागसज्जता
 कज्जति ! कालोदाई मे जहा नामए केड पुरिसे मणुअ धालीपागमुद्ध अट्ठागेम
 वजणाउल निससमिस्म भोयण भुजेज्जा तस्म ए भोयणस्म अनाए भए
 भजति तत्रो पच्छा परिणममाणे परिणममाणे दुरुत्ताए दुग्घत्ताए
 जहा महामए जाअ भुज्जो २ परिणमति एवामेअ कालोदाई जीवाण पाणाइ-
 नाए जाअ मिच्छादसणसल्ले तस्सए अनाए भए भज तत्रो पच्छा
 निपरिणममाणे २ दुरुत्ताए जाअ भुज्जो परिणमति एअ खलु कालोदाई
 जीवाण पापाकम्मा पापफलविनाग, जाअ कज्जति ॥

भय० श० ७ उ० १० ॥

भाषार्थ—कालोदारी नामक परित्राजक जो श्री भगवान् महावीर
 स्वामी के साथ प्रश्नोत्तर करने विलीन हो चुका था श्री भगवान् से पूछत
 लगा कि—हे भगवन् ! क्या पाप कर्म जीवों को पाप फल विपाक से युक्त
 करते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान् ने प्रतिपादन किया कि—कालोदा-
 यिन ! पाप कर्म जीवों को पाप फल से युक्त कर देते हैं । जब इस प्रकार श्री भग-
 वान् ने उत्तर दिया तब कालोदारी ने फिर प्रश्न किया कि—हे भगवन् ! किस
 प्रकार मैं पाप कर्म जीवों को पाप फल से युक्त कर देते हैं ? उत्तर में श्री भगवान्
 कहने लगे कि—हे कालोदायिन ! अत्यन्त मनोह (प्रिय) स्थालीपाक शुद्ध
 अर्थात् शुद्ध और पवित्र अष्टादश प्रकार के व्यंजन शालन (शकादि)
 तथा मिश्रित से युक्त और अतिशुद्ध भोजन में त्रिप समिश्रित (मिलाकर) कर
 कोह पुरुष उसे खाये, तब यह भोजन पहले स्वात समय तो
 प्रिय और मनाह्वर लगता है किन्तु पश्चात् परिणाम भाव को प्राप्त होता हुआ
 शरीर के दुरूप भाव को और दुग्घता को तथा शरीर के सब अवयवों का
 विनाशता हुआ जीवितव्य से रहित कर देता है । अपितु वह त्रिप समिश्रित
 भोजन खाते समय कोह जानि उपश्र नहीं करता । उसी प्रकार हे कालोदायिन !
 जीवों से प्राणनिपात अमृत्य, चारी, मैथुन, पवित्रद, बोध, मान, माया,
 लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याग्यान, पैशुय भाव परपरिवाद, माया, मृषा,
 रति, अरति, मिथ्याश्नशल्य ये कर्म करते हुए तो प्रिय लगत है किन्तु
 निपरिणमन होते हुए जीवों को सब प्रकार से दुःखित करने हैं अर्थात्
 शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीडित करते हैं । इस प्रकार हे कालोदा-
 यिन ! जीवों को पापकर्म पापफल विपाक से युक्त करते हैं । इस प्रश्नोत्तर
 का सांगत इतना ही है कि—जिस प्रकार प्रिय भोजन में मन्त्रण किया हुआ

विष प्रथम तो कोई हानि उत्पन्न नहीं करता, किन्तु जब विष परिणत होजाता है तब शरीर की दशा को विगाड़ कर मृत्यु तक पहुँचाता है उसी प्रकार पापकर्म जब किया जाता है तब तो प्रिय लगता है परन्तु करने के पश्चात् बहुत दुःखोत्पादक होजाता है। अतः जिस प्रकार विष ने काम किया ठीक उसी प्रकार पाप कर्म फल देता है।

अब कालोदायी श्री भगवान् से शुभ कर्म प्रिय फिर प्रश्न करते हैं। जैमेकि--

अस्थिर भते ! जीवाण कल्लाणाकम्मा कल्लाणफलविवाग सज्जता कज्जति ! हता अस्थि, रुहण भते ! जीवाण कल्लाणाकम्मा जाव कज्जति ? कालो-
दाई ! से जहा नामए केड पुरिसे मणुन्न थालीपागसुद्ध अठारस वजणाकुल ओसहमिस्स भोयण भुजेजा ! तस्मण भोयणस्म आणाए नो भइए भवइ, तओ पच्छा परिणममाणे २ सुरुवत्ताए सुवन्नत्ताए जाव सुहत्ताए नो दुक्खत्ताए भुज्जो २ परिणमति, एवामेव कालोदायी ! जीवाण पाणाडवाय वेरमणे जाव परिग्गह वेरमणे कोह विवेगे जाव मिच्छादमणसल्ल विवेगे तस्सण आवाए नो भइए भवइ तओ पच्छा परिणममाणे २ सुरुवत्ताए जाव नो दुक्खत्ताए भुज्जो २ परिणमइ एव खलु कालोदाई ! जीवाण कल्लाणा कम्मा जाव कज्जति ॥

भग० शनक ७ उद्देश १० ॥

भावार्थ-- कालोदायी श्री भ्रमण भगवान् महावीर प्रभु से पूछते हैं कि-
हे भगवन् ! क्या जीवों को कल्याणकारी कर्म कल्याण फल विपाक से युक्त करते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान् ने प्रतिपादन किया कि-हे कालो-
दायिन् ! हाँ, कल्याणकारी कर्म जीवों को कल्याण फल से युक्त करते हैं।
तब फिर उदायिन ने प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! किस प्रकार उक्त कर्म
कल्याण फल से युक्त करते हैं ? उत्तर में श्री भगवान् ने कथन किया कि हे
कालोदायिन् ! जैसे किसी पुरुष ने म्यालीपाक शुद्ध अष्टादश व्यजनों से युक्त
शुद्ध और परित्र भोजन औषध से मिश्रित खा लिया। तब खाते समय वह
भोजन उस पुरुष को प्रिय नहीं लगता है क्योंकि-औषध के कारण उस का
रस कटुकाटि होगया है। किन्तु जब उस भोजन का परिणमन होता है तब
उस पुरुष के रोग दूर होजाने से उस की सुरूपता और सुवर्णता तथा सुखरूप
भाव में वह भोजन परिणत होजाता है ठीक उसी प्रकार हे कालोदायिन् ! जब
जीव हिंसादि १८ पाप कर्मों को छोड़ता है तब उस समय तो उस जीव को
कष्ट सा प्रतीत होता है क्योंकि-दुष्ट कर्मों का जब परित्याग करना पड़ता है तब
मन आदि स्फूर्ति का निरोध करना अति कठिन सा प्रतीत होने लगता है,

किन्तु जय उन शुभ कर्मों का फल उपलब्ध होता है तब आत्मा सर्व प्रकार के सुखों के अनुभव करने में तत्पर होता है । अतएव निम्न यह नियम कि- जिस प्रकार औषध से मिथित भोजन करना तो पहिले कठिन सा प्रतीत होता है परन्तु पीछे वह भोजनसुख के उत्पादन का कारण बन जाता है ठीक उसी प्रकार शुभ कर्म करने तो अनिवारित से प्रतीत होते हैं परन्तु जय ये फल मिलते हैं तब जीव को परम सुखी बना देते हैं ।

अतएव जय आत्मा शुभ या अशुभ कर्मों से सर्वथा विमुक्त हो जाता है तब उस को नियाणपद की प्राप्ति होती है । वाण्य कि-कर्म फल का नाम मोक्ष नहीं है अपितु कर्म स्वयं का नाम मोक्ष है । यदि कर्मफल का नाम मोक्ष मान लिया जाय तब कर्मों का फल सादि स्वान्न होने से मोक्ष पद सादि सात हो जायगा । ऐसा किसी भी कर्म का फल देखने में नहीं आता कि-निम का फल सादि अनन्त हो, अतएव कर्म स्वयं का नाम ही मोक्ष मानना युक्तियुक्त है । साथ ही इस ध्यान होना चाहिए कि-कर्म मन से भी, उचन से भी और वायु से भी किये जाते हैं । जय तीन योगों से कर्म किये जाते हैं तब स्वयं कर्म करने, औरों से कर्म कराने जो करते हैं उनकी अनुमोदना करना, इस प्रकार तीनों करणों से भी कर्मों का बंध किया जाता है । सो जय योग और करणों का निरोध किया जायगा तब ही इस आत्मा का नियाण होगा ।

जिन प्रकार स्निग्ध तैलादि के घट पर जो रज पड़ती है वह सब रज उस घट पर जम जाती है ठीक उसी प्रकार जय आत्मा में राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं तब उन भावों के कारण आत्मप्रदेशों पर पुट्टतास्ति काय के सूक्ष्म अनन्त प्रदेशों स्वस्थ आते हैं और फिर वह आत्मप्रदेशों पर जम जाते हैं । सो उन्हीं का नाम कर्म है ये स्वस्थ स्थितियुक्त होने से कर्मों की स्थिति मानी जाती है । जय ये स्वस्थ आत्मप्रदेशों से पृथक् होने लगते हैं तब ये अपना रस आत्मा का अनुभव कराते हैं । जैसे मुख में डाली हुई मिथी जय वह मुख में अपने स्थूल पद को छोड़ कर सूक्ष्मरूप में आती है तब ही जिह्वा उस वरस का अनुभव करने लगती है इसी प्रकार कर्मों के विषय में भी जानना चाहिए । सो मयार द्वारा जय नूतन कर्मों का आगमन निरोध किया गया तब तब कर्म द्वारा पुरातन कर्म स्वयं किये जाते हैं जैसे कि-

ध्यान—चार तरह का होता है (१) आर्त (२) रौद्र (३) धर्म (४) शुक्र । इन में पहले दो पाप बन्ध के कारण हैं । धर्म शुक्र में जितनी धीतरागता है वह कर्मों की निर्जरा करती है य जितना शुभराग है वह पुण्य बन्ध का कारण है ।

आर्तध्यान—चार तरह का होता है । (१) इष्टियोगज—इष्ट स्त्री, पुत्र धनादि के नियोग पर शोक करना । (२) अनिष्टियोगज—अनिष्ट दुःखदायी

सम्यग् होने पर शोक करना । (३) पीड़ाचिन्तन—पीड़ा रोग होने पर दुःखी होना । (४) निदान—आगामी भोगों की चाह से जलना ।

रोट्टे ध्यान—चार तरह का होता है । (१) हिंसा—हिंसा करने कराने में व हिंसा हुई सुनकर आनन्द मानना । (२) गपानन्द—असत्य बोलकर, धुला कर व धोला हुआ जान कर आनन्द मानना । (३) चोर्यानन्द—चोरी करके, फराके व चोरी हुई सुनकर आनन्द मानना । (४) परिग्रहानन्द—परिग्रह बढ़ाकर, बढ़ाकर व बढ़ती हुई देखकर हर्ष मानना ।

धर्मध्यान—चार प्रकार का है। (१) आज्ञाविषय—जिनेन्द्र की आज्ञा अनुसार आगम के द्वारा तत्त्वों का विचार करना। (२) अपायविषय—अपने व अन्य जीवों के अज्ञान व कर्म के नाश का उपाय विचार करना। (३) विपाकविषय—आपको व अन्य जीवों को सुखी या दुःखी देखकर कर्मों के फल का स्वरूप विचारना। (४) सस्थानविषय—इस लोक का तथा आत्मा का आकार वा स्वरूप का विचार करना। इसके चार भेद हैं -

(१) पिंडस्थ (२) पदस्थ (३) रूपस्थ । ४) रूपातीत ।

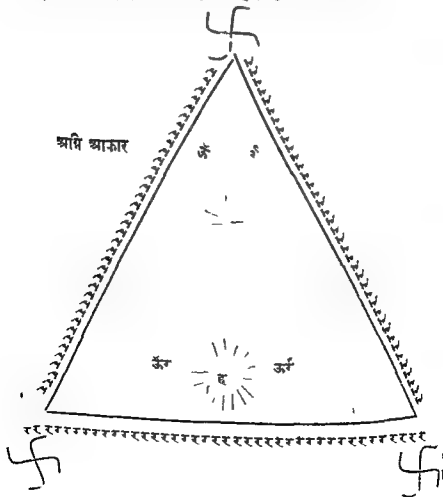
पिंडस्थ ध्यान

ध्यान करने वाला मन, वचन, काय शुद्धकर एकान्त स्थान में जाकर पद्मासन या लोठे आसन व अन्य किसी सिद्धादि आसन से तिष्ठकर अपने पिंड या शरीर में विराजित आत्मा का ध्यान करे। सो पिंडस्थ ध्यान है। इसकी पांच धारणाएँ हैं —

१. पारिवर्षीधारणा—इस मध्यलोक को चार समुद्र के समान निर्मल देख कर उसके मध्य में एक लम्बे योजन व्यास वाला जम्बूद्वीप के समान ताम्र रंग सुवर्ण के रंग का एक हजार पौष्टिकी का एक कमल विचारें। इस कमल के सुमेरु पर्यंत समान पीत रंग की ऊँची शिखिका विचारें। फिर इस पर्यंत के ऊपर पाण्डुक घन में पाण्डुक शिला पर एक स्फटिक मणी का निहामन विचारें और यह देखें कि म इसी पर अपने कर्मों का नाश करने के लिये बैठा है। इतना ध्यान धार धार करके जमावे और अभ्यास करें। जब अभ्यास होजाये तब दूसरी धारणा का मनन करें।

७ अग्निवाग्ग्या—उसी सिंहासन पर गेठा हुआ ध्यान करने वाला यह सोच कि मेरे नाभि के स्थान में भीतर ऊपर मुख किये गिला हुआ एक १६, पाँचगुनी का श्वेत कमल है। उसके हर एक पत्रे पर अ ओ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ऌ ऐ औ अ ओ अ ओ ऐं १६ स्वर क्रमसे पीले लिखे हैं व बीच में हँ पीला लिखा है। इसी कमल के ऊपर हृदय स्थान में एक कमल औंधा पिला हुआ आठ पत्रे का उड़ने हुए फाले गन को विचारे जो ज्ञानावगुण दर्शनावरण, येदनीय मोहनीय, आयु, नाम गोत्र अतंगय ऐंसे आठ फर्म रूप हैं ऐसा सोचे।

पहले कमल के हों के से धुआ निकल कर फिर अग्नि शिखा निकल कर यही सा दूसरे कमल को जलाने लगी, जलाते हुए शिखा अपने मन्त्र पर आ गई और फिर वह अग्नि शिखा शरीर के दोनों तरफ रेखा रूप आकर नीचे दोनों कोनों से मिल गई और शरीर के चारों ओर त्रिकोण रूप होगई। इस त्रिकोण की तीनों रेखाओं पर १ १ १ १ १ १ १ अग्निमय विष्टित है तथा इसके तीनों कोनों में बाहर अग्निमय स्वस्तिक है। भीतर तीनों कोनों में अग्निमय ऊँ लिखे हैं ऐसा चिह्न। यह मण्डल भीतर तो आठ कमों को और बाहर शरीर को दग्ध करके रामरूप बनाता हुआ धीमे २ शान्त २ शान्त हो रहा है और अग्निशिखा जहां से उठी थी वही समा गई है। ऐसा मोचना सो अग्नि धारणा है। इस मण्डल का चित्र इस तरह पड़े —

३ पवनधारणा—दूसरी धारणा का अभ्यास होने के पीछे यह सोचे कि मेरे चारों ओर पवन मडल घूमकर राख को उड़ा रहा है। उस मडल में सब ओर स्वाय स्वाय लिखा है ।

४ जलधारणा—तीसरी धारणा का अभ्यास होने पर फिर यह सोचे कि मेरे ऊपर काले मेघ आगये और सूख पानी बरसने लगा । यह पानी लगे हुए कर्म मैल को धोकर आत्मा को स्वच्छ कर रहा है । पपपप जल मडल पर मन ओर लिया है ।

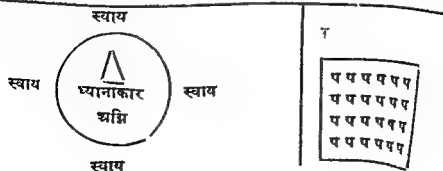
५ तत्त्वरूपवती धारणा—चौथी का अभ्यास हो जाये तब अपने को सर्व कर्म व शरीर रहित शुद्ध सिद्ध समान अमूर्तिक स्फटिकवत् निर्मल आकार में ब्रह्मता रहे यह पिंडस्थ आत्मा का ध्यान है।

पदस्थध्यान

पदस्थ ध्यान भी एक भिन्न मार्ग है । साधक इच्छानुसार इस का भी अभ्यास कर सकता है । इसमें भिन्न पदार्थों को विराजमान कर ध्यान करना चाहिए । जैसे हृदय स्थान में आठ पाखंडी का सुफेद कमल सोचकर उसके आठ पत्तों पर क्रम से आठ पद पीले लिखे । (१) एमो अरहताण (२) एमो सिद्धाण (३) एमो आहरीयाण (४) एमो उवज्झायाण (५) एमो सोपमव्यसाहण (६) सम्यग्दर्शनाय नम ७ सम्यग्ज्ञानाय नम ८ सम्यक्चरित्राय नम और एक एक पद पर दफता हुआ उस का अर्थ विचारता रहे । अथवा अपने हृदय पर या मस्तक पर या दोनों भोहों के मध्य में या नाभि में हँ या ऊँ को चमकता सूर्य सम देखे व अरहत सिद्ध का स्वरूप विचारे इत्यादि ।

रूपस्थध्यान

ध्याता अपने चित्त में यह सोचे कि मैं समयशरण में साक्षान् तीर्थंकर भगवान् को अन्तरिक्ष ध्यानमय परम वीतराग छत्र चामरगदि आठ प्रातिहार्य सहित देख रहा हूँ । १२ सभाषे हूँ जिनमें देव, देवी, मनुष्य, पशु, मुनि आदि गेठे हैं, भगवान् का उपदेश हो रहा है ।

रूपातीतध्यान

ध्याता इस ध्यान में अपने को शुद्ध स्फटिकमय सिद्ध भगवान् के समान देखकर परम निर्बिकल्प रूप हुआ ध्याये ।

शुद्धध्यान

धर्मध्यान का अभ्यास मुनिगण करते हुए जब सातवें ऋज (गुणस्थान) में आठवें दर्जे में जाते हैं तब शुद्धध्यान को ध्याते हैं । इसके भी चार भेद हैं पहले दो साधुओं के अन्न के दो केवलज्ञानी अरहन्तों के होते हैं ।

१ पृथक्त्ववितर्क विचार—यद्यपि शुद्ध ध्यान में ध्याता बुद्धि पूर्वक शुद्धात्मा में ही लीन है तथापि उपयोग की पलटन जिसमें इस तरह होये कि मन वचन काया का आलम्बन पलटता रहे, शब्द पलटता रहे व ध्येय पदार्थ पलटता रहे वह पहला ध्यान है । यह आठवें से ११वें गुणस्थान तक होता है ।

(२) एकत्ववितर्क अविचार—जिस शुद्ध ध्यान में मन, वचन, काय योगों में से किसी एक पर, किसी एक शब्द व किसी एक पदार्थ के द्वारा उपयोग स्थिर होजाये । सो दूसरा शुद्ध ध्यान १२ वें गुणस्थान में होता है ।

(३) सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति-अरहन्त का काय योग जब १३ वें गुणस्थान के अन्त में सूक्ष्म रह जाता है, तब यह ध्यान कहलाता है ।

(४) व्युपरतन्त्रियानिर्गति-जब सर्व योग नहीं रहते व जहाँ निश्चल आत्मा होजाता है तब यह चौथा शुद्ध ध्यान १४ वें गुणस्थान में होता है । यह मन कम वधन काटकर आत्मा को परमात्मा या सिद्ध कर देता है । *

इस प्रकार सिद्ध आत्माओं के ही अजर अमर इश्वर, परमेश्वर परमात्मा सयह, सयदशा पारगत, सिद्ध बुद्ध, मुक्त इत्यादि अनेक नाम कह जाते हैं । जिस प्रकार मत्सार अनादि कथन किया गया है उन्ही प्रकार सिद्ध पद भी अनादि माना गया है । अपितु जिस प्रकार एक दीपक के प्रकाश में सहस्रों दीपकों का प्रकाश परस्पर एक रूप होकर ठहरता है ठीक उन्ही प्रकार महा पर एक सिद्ध भगवान् विराजमान हैं वहाँ पर ही अनन्त सिद्धों के प्रदंश परस्पर एक रूप होकर ठहरे हुए हैं । “तथ एवो सिद्धो तत्त्व अणत मरस्यविषमसा अगण्योऽक्षमनापादो पुष्टमन्त्रलोचने” सिद्धांत में वर्णन किया गया है कि जहाँ पर एक सिद्ध विराजमान है वहाँ पर अनन्त सिद्ध भगवान् विराजमान हैं और उनके आत्म प्रदेश परस्पर इस प्रकार मिले हुए हैं जिन प्रकार सहस्रों दीपकों का प्रकाश परस्पर सम्मिलित होकर ठहरता है तथा जिस प्रकार एक पुरुष

* ध्यान का विशेष स्वयं शुभवद्वाच्य कृत ज्ञानाणुष ग्रन्थ में द्रष्टव्य । या हम्बन्दाकार कृत याग शास्त्र में द्रष्टव्य ।

के अन्तःकरण में नाना प्रकार की भाषाओं के वशों की आकृतियां परस्पर एक रूप होकर दहरती हैं उसी प्रकार मुक्तात्माएँ भी परस्पर आत्मप्रदेशों द्वारा सम्मिलित होकर विराजमान हैं । यदि कोई शका करे कि—जिस प्रकार एक पुरुष के अन्तःकरण में भाषाओं के वशों की आकृतियां स्थित हैं, उसी प्रकार एक ईश्वर के रूप में अनेक मुक्तात्माएँ भी विराजमान रह सकते हैं ? इस के उत्तर में कहा जासकता है कि—जय सिद्ध पद अनादि स्वीकार किया गया तब सर्व सिद्ध परस्पर एक रूप होकर दहरते हैं, क्योंकि—सिद्धात्मा पुद्गल से रहित स्रग्गुण में विराजमान है । कर्म जय का नाम ही मातृपद है कर्मफल का नाम मोक्षपद नहीं है । इसी लिये किसी एक जीव की अपेक्षा से सिद्धपद सादि अनन्त माना गया है और बहुत से सिद्धों की अपेक्षा से सिद्धपद अनन्त प्रतिपादन किया गया है । अतः सिद्ध भगवान् अपुनरावृत्ति वाले होते हैं—कारण कि—यह आत्माएँ स्थिति युक्त होते हैं, न तु मुक्तात्मा । लौकिक पक्ष में भी देखा जाता है कि—जो आत्माएँ दुष्ट कर्मों के प्रभाव से कारागृह में जाती हैं उनकी तो स्थिति बाधी जाती है, परन्तु जय यह कारागृह का दंड भोग कर मुक्त होती हैं तब राजकीय पत्र आदि (गैजट) में फिर यह नहीं लिखा जाता कि—अमुक आत्मा अमुक दिन कारागृह से मुक्त की गई अथवा अमुक समय पर फिर कारागृह में आएगी । अतएव सिद्ध हुआ कि—मुक्तात्मा का फिर ससार में आगमन युक्तियुक्त नहीं है, यदि कोई कहे कि—यदि मुक्तात्माएँ फिर ससार में नहीं आएंगी तो ससारचक्र में जीवों का अस्तित्व भाग नहीं रहेगा । कारण कि जिस पदार्थ का समय २ पत्र ध्यय ही हो रहा है उस की समाप्ति अवश्य मानी जायेगी ? इस शका के उत्तर में कहा जासकता है कि—आत्मा (जीव) अनन्त है और जो अनन्त पदार्थ है उसका कदापि अन्त नहीं होसकता क्योंकि—यदि अनन्त का भी अन्त माना जायगा तब उस पदार्थ का अन्त आज्ञासे, अनन्त न कहना चाहिये । यदि तर्क किया जाय कि—काल द्रव्य भी तो अनन्त है क्योंकि—अनन्त काल अनन्त पदार्थ को लेलेगा ? इसके उत्तर में कहा जाय सता है कि—ईश्वरकर्तृत्ववादियों ने माना हुआ है कि—अनन्तवार ईश्वर परमात्मा ने सृष्टि उत्पादन की ओर अनन्त ही बार सृष्टि का प्रलय किया

● नाट—जो लोग मोक्ष से पुनरावृत्ति मानते हैं वास्तव में उन लोग ने स्वर्ग के ही माक्ष समझा है । क्योंकि—स्वर्गात्मा पुनरावृत्ति करता रहता है और उन लोगों की मोक्षवाणी या मानी हुई है उस अर्थ से जनमप्रकार ने स्वयं की अवधि कई गुणा अधिक अन्तःपादन की है ।

किंतु भविष्यत् काल में अनंत बार सृष्टि रची जायगी और अनंत ही बार इस सृष्टि का प्रलय किया जायगा तो इस त्रियात्मक कार्य में परमात्मा की शक्ति कुछ न्यून होगई ? इस शका के उत्तर में ये यादी कहते हैं कि-शक्ति न्यून नहीं हो सकती है क्योंकि-इश्वर परमात्मा अनंत शक्तिमान् है । सो जिस प्रकार अनंत शक्ति का अंत नहीं आता टीक उन्ही प्रकार जीव मा ता अनंत है इनका अंत किस प्रकार आजायगा ? इस तर्ह अनंत काल का उदाहरण भी निमूल सिद्ध हुआ क्योंकि-जिस प्रकार कर्त्तायादियों के मानने के अनुसार इश्वर की अनंत शक्ति किसी भी काल में न्यून नहीं होती उन्ही प्रकार अनंत आत्माएँ भी किसी काल में समाप्त घम में बाहिर नहीं हो सकती तथा जब आज पण्यन्त अनादि ससार मानने पर मुफ्त नहीं होयका तो भला फिर आगे को इस के अंत होने की सम्भावना किस प्रकार की जासकती है ? अत एव मोक्षात्माओं की अपुनरावृत्ति मानना ही युक्तियुक्त सिद्ध होता है । सो ये मोक्षात्माएँ अपने आत्मिक अनंत और अक्षय सुख में लीन हो रहे हैं । ये कम जन्य दुःख या दुःख में सदैव रहित हैं और सय लोकालोक के भावों को हस्तामलकयत् देय रह है उनका ज्ञान सय व्यापक हो रहा है । यदि कोई ऐसे कहे कि-उनको वास्तव में क्या सुख है ? तो इस शका के समाधान में यह सहज में ही कहा जासकता है कि-व्ययदायक पक्ष में समाप्त में जिस समय जिस घन्तु के न मिलने के कारण दुःख माना जाता है वह दुःख मांन में नहीं है । क्योंकि-सय दुःखों के कारण कम ही है सो ये मोक्षात्माएँ कम कलक से नयथा रहित हैं तो फिर उनको कमजन्य सुख या दुःख किस प्रकार होसके ? अतएव सिद्ध हुआ कि-मोक्षात्माएँ अनंत सुख में स्वलीन हैं और लाकाप्त में विराज मान हैं । अब इस में यह शका उपस्थित हाती है कि-जब मोक्षात्माएँ कम से रहित हैं तो भला फिर उनकी बिना कमों में लाकात पण्यन्त गति किस प्रकार मानी जासकती है ? सूत्रकर्ता ने इस प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से समाधान किया है । मव्य जीवों के बोधाथ यह पाठ अध श्रोतांभिते पाते हैं जैसेकि—

अतिथं भते ! अकम्मस्स गती पन्नायति ? हता अन्यि ॥ कहन्तं भते ! अकम्मस्स गती पन्नायति ? गोयमा ! निस्सगयाए निरगणयाए गतिं परिणामण वधण छेयणथाए निग्घणयाए पुच्चपओगेण अकम्मस्स गती पत्ता ॥ रुहन्तं भते ! निस्सगयाए निरगणयाए गइपरिणामेण वधणोत्थगयाए निग्घणयाए पुच्चपओगेण अकम्मस्स गती पन्नायति ? ।।

भावार्थ—औ अमण भगवान् महावीर म्यामा ने श्रीगोनम स्वामी

प्रश्न करने हैं कि-हे भगवन् ! क्या अकर्मक जीवों की भी गति स्वीकार की जाती है ? इस पर श्री भगवान् उत्तर प्रदान करते हैं कि-हाँ, गोतम ! अकर्मक जीवों की भी गति स्वीकार की जाती है । जब श्री भगवान् ने इस प्रकार से उत्तर प्रतिपादन किया तब श्री गौतम स्वामी ने फिर प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! किस प्रकार अकर्मक जीवों की गति मानी जाती है ? तब श्री भगवान् ने प्रतिपादन किया कि हे गोतम ! कमल के दूर होने से, मोह के दूर करने से, गति स्वभाव से, अधनद्वन्द्व से, कमेन्धन के विमोचन से, पूर्व प्रयोग से, इन कारणों से अकर्मक जीवों की गति जानी जाती है । अथ उक्त कारणों से दृष्टान्तों द्वारा स्पष्ट करने हुए गाल्वाण वृक्षन करते हैं ।

से जहानामए--केड पुरिमे सुक तुम निच्छिडु निरुहयति आणुपुष्पीए परिकुम्भेमाणे २ ढब्भेहिय कुमेहि य वेदेड २ अट्ठहि मट्ठियालेनेहिं लिपड २ उण्हे दलयति भूर्तिं २ सुक समाण अत्थाह मतारमपोरसियमि उदगसि पक्खिजेज्जा, मे नूण गोयमा ! से तुने तेमि अट्ठण्ह मट्ठियालेवेण गुरुपत्ताए भारियत्ताए गुरुमभारियत्ताए मलिलतलमतिगडत्ता अहे-धरणितल पडट्ठाणे भण्ड ?, हता भण्ड, अहेण मे तुने अट्ठण्ह मट्ठियालेवेण परिकुम्भेण धरणितलमतिगडत्ता उप्पि मलिलतलपट्ठाणे भण्ड ?, हता भण्ड, एउ खलु गोयमा ! निस्सगयाए निरगणयाए गड परिणामेण अकम्भस्स गड पन्नायति ।

भावार्थ-श्रीभगवान् गौतमस्वामी को उक्त विषय पर दृष्टान्त देकर शिषित करते हैं, जैसे कि-हे गोतम ! कोई पुरुष शुष्क [सुका] तुला जो छिद्र से रहित, वातादि से अनुपहत उसको अनुक्रम से परिक्रम करता हुआ धर्म पुत्रा से घेष्टन करता है फिर आठ धार मिट्टी के लेप से उसे लेपन देता है, फिर उसे गाल्वाण धूप में सुखाता है । जब तुला सर्व प्रकार से सूख गया फिर अथाह ओर न तेरने योग्य जल में उस तुला को प्रवेष्ट करता है, फिर हे गोतम ! क्या वह तुला जो उन आठ प्रकार के मिट्टी के लेप से शुष्कभाव को प्राप्त होगया है आर भारी होगया है, अतः गुरुत्व के भार से पानी के तल को अतिक्रम करके नीचे धरती के तल में प्रतिष्ठान नहीं करता है ? भगवान् गौतम जी कहते हैं कि-हाँ, भगवन् ! करता है अर्थात् पानी के नीचे चला जाता है । पुनः भगवान् बोले कि-हे गोतम ! क्या वह तुला आठ मिट्टी के लेपों को परित्यज करके धरती के तल को अतिक्रम करके जल के ऊपर नहीं आजाता है ? इसके उत्तर में गोतम स्वामी जी कहते हैं कि-हाँ भगवन् !

आजाता है अर्थात् मिट्टी का लेप उतर जाने में फिर वह तुम ऊपर को उठ आता है। इसी प्रकार हूँ गोतम ! कर्मों के संग न रहने से नीराग होने से और गति परिणाम से अकर्मक जीवों की भी गति स्वीकार की जाती है। इस दृष्टांत का सारांश केवल इतना ही है कि जिस-प्रकार पत्थरों में रहित होकर तुम जल के ऊपर तैरता है उसी प्रकार अकर्मक जीव भी कर्मों से रहित होकर लाक्षाग्र भाग में विराजमान हो जाता है ॥

कहन्न भते ! पधणखेदणयाए अकम्मस्स गई पन्नत्ता ? गोयमा ! मे जहा नामए—कलसिंजलियाइ वा मुग्गसिंजलिया वा मासमिंजलियाइ वा एरडमिंजियाइ वा उएहोदिच्चा सुकाममाणी फुडित्ता ए एगतमत गच्छई, एण खलु गोयमा ।

भावार्थ—हे भगवन् ! किस प्रकार पधन छेदन से अकर्मक जीवों की गति जानी जाती है ? हे गोतम ! जैसे-कलायाभिधान, धान्यफलिका, मूग की फली, मायक (मा) की फली, सिंजलि वृक्ष की फली, एरड का फल धूप में सुपाया हुआ अपने आप फल से वा फली से बँज बाहर आ जाता है ठीक उसी प्रकार हूँ गोतम ! जब अकर्मक जीव शरीर को छोड़ता है जिस प्रकार सूखे फल से गीन पधन रहित होकर गति करता है, उसी प्रकार उक्त अकर्मक जीव की गति जानी जाती है।

रहन्न भते ! निरधणयाए अकम्मस्सगती ?, गोयमा ! से जहा नामए ! धूमस्स इवण पिप्पमुक्कस्स उट्ठ वमिमाए निव्वाधाएण, गतीपवत्तति एण खलु गोयमा ? ॥

भावार्थ—हे भगवन् ! निरधनता से अकर्मक जीवों की गति किस प्रकार स्वीकार की जाती है ? हे गोतम ! जैसे धूम इधन से विप्रमुक्त होकर स्वाभाविकता से ऊर्ध्वगति प्राप्त करता है ठीक उसी प्रकार कर्मों से रहित हो जाने पर अकर्मक जीवों की गति स्वीकार की जाती है क्योंकि—जब धूँआ उठता है तब स्वाभाविकता से ऊर्ध्वगमन करता है, ठीक उसी प्रकार अकर्मक जीवों की गति देखी जाती है ॥

तथा च—कहन्न भते ! पुब्बप्पओगेण अकम्मस्सगती पएणत्ता ? गोयमा ! मे जहानामए—कडस्स कोट्ठविप्पमुक्कस्स लक्खामिमुही निव्वाधाएण गती पवत्तइ, एण खलु गोयमा ! नसिगयाए निरणयाए जाव पुब्बप्पओगेण अरम्मस्स गती पएणत्ता ।

जब उक्त पक्ष किसी प्रकार से भी समझित नहीं होते तब फिर शका उपस्थित होती है कि—जीव और कम का संयोग किस प्रकार माना जाए ? इसमें उत्तर में कहा जा सकता कि—जीव और कम का संयोग अनादि सिद्ध है जिस प्रकार सुवर्ण मल में साथ आकर (रानि) से निकलता है ठीक उस प्रकार आत्मा अनादि मल में कर्मों के साथ ही है किन्तु जब सुवर्ण को अमिश्रित आदि पदार्थों का सम्यग्गतया संयोग उपलब्ध होता है फिर वह मल से रहित होकर शुद्ध हो जाता है ठीक उसी प्रकार जब आत्मा को सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग् चरित्र का संयोग उपलब्ध होता है तब आत्मा भी कर्म मल से रहित होकर निर्धारा पद प्राप्त करलेता है और दृढस्थ हो जाता है अतएव जब और कर्म का अनादि संयोग मानना युक्ति संगत है । अब प्रश्न और भी गत है और यह यह कि—आत्मा कर्ता है वा कर्म करता है ? इस प्रश्न के समाधान में दोनों नयों का अवलम्बन करना पड़ता है जैसे कि—“व्यवहार नय के मत से यदि विचार किया जाए तो आत्मा ही कर्ता माना जाता है। क्योंकि—“यद्वाह” में आत्मा कर्ता स्वयं प्रगट है । जब निश्चय नय के अधीन होकर विचार किया जाता है तब कम का कर्ता कम सिद्ध होता है क्योंकि—यदि सब प्रकार से जीव कर्ता माना जायगा तब परगुण कर्ता स्वभाव नित्य भिन्न होगा जब परगुण कर्ता स्वभाव नित्य सिद्ध होगया तब मिद्धात्माएँ भी कम कर्ता माननी पड़गी । अतः निश्चय नय के मत से जब विचार किया जाता है तब कम का ही कर्ता कर्म सिद्ध होता है ।

यदि इस में यह शका उपस्थित की जाय कि शास्त्र में “अप्याकृतां निरुत्ता य” इस प्रकार से पाठ आता है जिसका अर्थ है कि—आत्मा ही कर्ता और भोक्ता है । इस शका का समाधान यह है कि—यह पाठ व्यवहार नय के अधीन होकर रूपायामा और योगात्मा से ही सम्यग्ध रखता है नतु द्रव्यात्मा से । वास्तव में जब आत्मा रूपाय (क्रोध, मान, माया और लोभ) और पाप (मन, वचन और काय) के बन्ध में होता है तब ही कर्ता माना जाता है । जब अपराधी और अयोगी होनाता है तब कर्मों की अपेक्षा से आत्मा अकर्ता माना जाता है । इस सम्बन्ध में यह भी समझ लेना चाहिए कि—जब जब जीव कर्मों से रहित हो जाता है तब वह किसी प्रकार से कर्मों का उत्पादन नहीं कर सकता और नहीं फिर अकेला पुद्गल ही कर्ता होता है क्योंकि वह जड़ है ।

अतः जब तब जीव और पुद्गल का परस्पर संयोग सम्बन्ध रहता है तब तब ही व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव कर्ता कहा जाता है किन्तु निश्चय नय के मत से यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि—जब तक आत्म प्रदेशों के

साथ (पुद्गल कर्मों का) सम्बन्ध है तब तब ही आत्मा में कर्म आते जाते रहते हैं। क्योंकि-पुद्गल में परस्पर आरूपण शक्ति विद्यमान है। पुद्गल को पुद्गल आरूपण करता है। अतएव सिद्ध हुआ कि-दोनों नयों का मानना युक्तियुक्त है क्योंकि-यदि इस प्रकार से न माना जायगा तब आत्मा के साथ कर्मों का तादात्म्य सम्बन्ध सिद्ध हो जायगा जिसे फिर इस आत्मा का निर्माणपद प्राप्त करना असंभव सिद्ध होगा। इसलिये मत्सर द्वारा नूतन कर्मों के आश्रय का निरोध कर प्राचीन कर्मों का ध्यानतप द्वारा क्षय करना चाहिए।

यद्यपि जेनमूयों तथा कर्मग्रन्थों में अनेक स्थला पर कर्मों की विस्तृत व्याख्या की गई है तथापि इस स्थान पर केवल दिग्दर्शन के लिये आठों मूल प्रवृत्तियों के नामोर्लेख किये गए हैं ताकि जिज्ञासु जनों को इस विषय में अधिक रुचि उत्पन्न हो। यत् किंचित् मात्र इस स्थान पर लिखने का प्रयोजन इतना ही था कि-यद्ध को मोक्षपद होसकता है नतु मुक्त को। ससारी जीव उक्त आठों प्रकार के कर्मों से लित है। जब ये उक्त कर्मों के ग्रथनों से विमुक्त होजायेंगे तब ही मोक्षपद प्राप्त कर सकेंगे। अतएव प्रत्येक आस्तिक जिज्ञासु आत्मा को योग्य है कि—वह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यगचारित्र द्वारा कर्मों से रहित होकर अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन अनन्तसुख और अनन्त पलायार्थ को निज आत्मा में विकास कर उसमें फिर रमण करे। निर्माण पद प्राप्त होने पर निश्चय नय के अनुसार आत्मा ही देव, आत्मा ही गुरु और आत्मा ही धर्म है।

नि धर्मेन तत्त्वमिति सादिकाने मोक्षम्वप्सुषुनात्मिना अष्टमी कलिका ममात्मा ॥

नवमी कलिका

(जीव परिणाम विषय)

इस द्रव्यात्मक जगत् में मुख्यतया दो ही तत्त्व प्रति पादेन किये गए हैं। जीव और अजीव। इन्हीं दोनों तत्त्वों में अनन्त भेद हो जाने से जगत् में नाना प्रकार की विचित्रता दिखाई पड़ती है। कारण कि—‘उत्पाद-यय—भौयसत्’ द्रव्य का लक्षण जेनशास्त्रों ने उत्पाद-यय और भौय रूप स्वीकार किया है। इस कथन से द्रव्यास्तिक नय और पर्यायास्तिक नय भी सिद्ध किये गए हैं। द्रव्यास्तिक नय के आश्रित सब द्रव्य भौय पद में रहता है परन्तु उत्पाद और यय में देखने से सर्व द्रव्य पर्यायास्तिक नय के आश्रित मान पड़ता है। साथ ही इस बात का भी प्रमाण कर देना उचित प्रतीत

होता है कि-द्रव्यास्तिक नय के मत से जब द्रव्य पूर्व पर्याय से उत्तर पर्याय में परिणाम होता है तब उस समय सत्त्वा पूर्व पर्याय का नाश नहीं माना जा सकता जैसेकि-मिसी देव ने अपने मन क सकरपों द्वारा वैश्रिय से अपना उत्तर वैश्रियरूप धारण कर लिया किन्तु उसका जो पूर्व वैश्रियमय शरीर था उसका सत्त्वा नाश नहीं हुआ अपितु वह उस का मूल का शरीर उत्तर भावका परिणाम हो गया। इसी प्रकार द्रव्यास्तिक नय के मत से प्रत्येक द्रव्य द्रव्यान्तररूप परिणाम होता रहता है। परच पर्यायाधिक नय के मत से पूर्व पर्याय का विनाश और उत्तर पर्याय का उत्पाद माना जाता है, यथा

तत्र द्रव्यास्तिकनयमतन परिणामन नाम यत् कश्चित् रुदबोत्तरपर्यायरूपमर्थांतरमभिगच्छति नत्र पूर्वपर्यायस्यापि मवगाऽवस्थान नाप्यकत्तन विनाशस्तथा चाक्त-परिणामो यथान्तरगमन न त्र सत्त्वा व्यवस्थान नत्र मर्या विनाशपरिणामस्तद्विदामिष्ट ॥

अर्थात् द्रव्य का द्रव्यान्तर परिणाम होना ही द्रव्यास्तिक नय का मुख्य आशय है क्योंकि—परिणाम का अर्थ ही अर्थान्तर हो जाना है। ननु एकान्त से पूर्वरूप में रहना या पूर्वपर्याय का नाश होना। इस प्रकार द्रव्यास्तिक नय द्रव्यों के स्वरूप को मानता है किन्तु पर्यायाधिक नय के मत से जब हम पदार्थों के स्वरूप का अनुभव करते हैं तब पूर्व पर्याय का विनाश और उत्तर पर्याय का उत्पाद माना जाता है जैसे कि—

पयायास्तिकनयमतन पुन परिणामन पूर्वमत्पयायापक्षाविनाश उत्तरेण वा मता पयायन प्रादुभावस्तथा चासुमव नयमभिहृत्याऽ वनाक्तम् । मत्पर्ययेन विनाश प्रादुभावो मता च पदयत द्रव्याणां परिणाम प्रोक्त खलु पञ्चनयस्य ॥

इस अध्याय का सारांश यह है कि—पर्यायास्तिक नय के मत से पूर्व पर्यायों का विनाश और उत्तर पर्यायों का उत्पाद माना जाता है किन्तु ना द्रव्यों का परिणाम क मत किया गया है वह पर्याय नय के आश्रित होकर ही प्रतिपादन किया है। अतएव द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक नयों द्वारा पदार्थों का स्वरूप ठीक-२ जानना चाहिए।

अन्य जीवों के सम्यग् बोध के लिये श्रीपद्मसूत्र (प्रज्ञापण) सूत्र के प्रयोजनों परिणाम पद का हिन्दी भागार्थ युक्त उल्लेख किया जाता है। एकान्त चित्त और एकान्त स्थान में इस पद का किया हुआ अनुभव अध्यामित्र वृत्ति के लिये अत्यन्त उपकारी होगा। यावत्काल पर्यन्त जीव और अजीव तत्त्वों का परिणाम अन्तःकरण में नहीं गेठ जाता तावत्काल पर्यन्त पदार्थों का पूर्णतया बोध भी नहीं हो सकता अतः सम्यग् बोध के लिये उपपद को सूत्रपाठ सहित लिखा जाता है जिसका आदिम सूत्र यह है यथा च—

कृतिनिधेय भते परिणामे पन्नते ? गोयमा ! दुग्धि परिणामे पन्नते
तजहा जीव परिणामे य अजीव परिणामे य ॥ १ ॥

अर्थ—श्री भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी से भगवान् गौतम स्वामी
जो प्रश्न करते हैं कि—हे भगवन् ! परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया
है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान् वर्णन करते हैं कि—हे गौतम ! परिणाम
दो प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसे कि—जीव परिणाम और अजीव
परिणाम । जीव परिणाम संप्रायोगिक और अजीव सवश्रसिक होता है ।
मन, वचन, और काय द्वारा जब आत्मा पुद्गलों का आकर्षण करता है तब
उसमें स्वयम् परिणत होजाता है । उसको प्रायोगिक परिणाम कहते हैं किन्तु
जो पुद्गल स्वयमेव स्कन्धादि में परिणत होता रहता है उसको अजीव
परिणाम कहते हैं । इस पद में सर्व वर्णन स्याद्वाद के आश्रित होकर किया
गया है इस लिये पाठकों को स्याद्वाद का भी सहज में ही बोध हो सकेगा ।

अब जीव परिणाम के मुख्य २ भेदों के विषय पूछते हैं ।

जीव परिणामेण भते कतिनिधे य गोयमा ! दसविधे पन्नते, तजहा—
गतिपरिणामे इन्द्रियपरिणामे कृसायपरिणामे लेसापरिणामे जोगपरिणामे
उवओगपरिणामे शाणपरिणामे दमणपरिणामे चरित्तपरिणामे वेदपरि-
णामे ॥

अर्थ—हे भगवन् ! जीव परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया
है ? हे गौतम ! जीव परिणाम दस प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसे कि—
गति १ इन्द्रिय २ कृपाय ३ लेश्या ४ योग ५ उपयोग ६ ज्ञान ७ दर्शन ८ चारित्र्य
९ और वेदपरिणाम १० । अर्थात् जब आत्मा अपने कर्मों द्वारा नरकादि
गतियों में जाता है तब जीव गतिपरिणामयुक्त हो जाता है । अतएव सर्व
भावों का अधिगम गतिपरिणाम के प्राप्त हुए बिना प्राप्त नहीं हो सकता ।
इसलिए शास्त्रकर्ता ने गतिपरिणाम सर्व परिणामों से प्रथम उपन्यस्त किया
है । जब गतिपरिणाम से युक्त होगया तो फिर 'इदनादिन्द, आत्मा जनलक्षण
परमेष्ठ्ययोगात् तस्येदमिन्द्रियमिति ज्ञान लक्षण आत्मा इन्द्रियों में परिणत होने
स इन्द्रिय परिणाम कथन किया गया है । इन्द्रियों द्वारा इष्टानिष्ट विषयों का
सम्बन्ध होने से राग और द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं । फिर कपाय
परिणाम कथन किया गया है । सो कपाय परिणाम युक्त आत्मा लेश्या परि-
णाम वाता होता ही है अतः कपायानंतर लेश्या परिणाम कथन किया गया है ।
कारण कि—रूप नाम ससार का है सो जा ससार चक्र में आत्मा को परि-
भ्रमण करावे उसे ही कपाय कहते हैं ।

जब कपाय और लेश्यापरिणामों की सिद्धि भली भाँति होगी तब लेश्यापरिणामों आत्मा योगपरिणामवाला होता है अतएव योग परिणाम का वर्णन किया गया है। योग परिणामानन्तर उपयोग परिणाम का वर्णन है। इसका कारण यह है कि—योग परिणाम वाले आत्मा उपयोग परिणाम से ही युक्त होते हैं। सो उपयोग ज्ञानपरिणाम में होता है अतः ज्ञानपरिणाम का उल्लेख किया गया है। स्मृति रहे कि—ज्ञान और अज्ञान इस प्रकार जो दो भेद प्रतिपादन किये गए हैं सो उपयोग दोनों में पाया जाता है। ज्ञान के अनन्तर दर्शन होता है अतएव आत्मा दर्शनपरिणाम परिणत हो जाता है। जिस प्रकार ज्ञान और अज्ञान दो प्रकार से वर्णन किया गया है ठीक उसी प्रकार दर्शन के भी सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन तथा मिश्रितदर्शन दो भेद हैं जब सम्यग्दर्शनादि द्वारा पदार्थों का ठीक स्वरूप जान लिया गया तब कम जय करने के भाव उत्पन्न हो जाते हैं अतएव चारित्र्यपरिणाम का वर्णन किया गया है। जब चारित्र्यपरिणाम में जीव प्रविष्ट होजाता है तब यह फिर अवदी भाव को प्राप्त होता है अतएव वेदपरिणाम का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार सूत्ररत्ना ने जीव के दश परिणामों का परिणत होना प्रतिपादन किया है।

असूत्र कृता गति आदि ४ परिणामोंका उपभेदों के साथ वर्णन करने हुए कहते हैं जैसेकि—

गतिपरिणामेष भवेत्कतिप्रिये प ? गोयमा ! चउविहे प त नरप गतिपरिणामे तिरियगतिपरिणामे मणुयगतिपरिणामे देवगतिपरिणामे ।

भाषान—हे भगवन् ! गतिपरिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! गतिपरिणाम चार प्रकार से वर्णन किया गया है जैसेकि—नरक गति परिणाम तिरियगतिपरिणाम, मनुजगतिपरिणाम, देवगतिपरिणाम, इनका सांग्रह यह है कि—जब जीव पाप कर्मों द्वारा मरकर नरक गति में जाता है तब वह जीव नरक गति परिणाम वारता कहा जाता है और रत्न प्रभा, शरत्प्रभा, गलुप्रभा, परुषप्रभा, धूमप्रभा, तम प्रभा, तमस्तमाप्रभा, इम प्रकार सात नरक उत्पलाए गये हैं। इनमें असंख्यात नारकीय जीव निवास करते हैं। उनका प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःखों का अनुभव करते रहते हैं। मर्यादित वर्षों या अमर्यादित काल की आयु को भोगते हैं। केवल मनुष्य या तिरिय ज्ञान ही मरकर नरक में जाते हैं। मध्यलोक के नाचे मात नरकों के ज्ञान प्रतिपादन किये गए हैं, जैसेकि—प्रथम आकाश उस के ऊपर तनुमान (पतली वायु) फिर उसके ऊपर पनवात (फटित वायु) उसके ऊपर घनो

दधि (कठिन जल) फिर उसके ऊपर पृथ्वी। सो पृथ्वी के ऊपर त्रस और स्थावर जीव रहते हैं, नरकों का पूर्ण सविस्तर स्वरूप देखना हो तो श्रीजीवाभिगमादि सूत्रों से जानना चाहिए।

सो जब जीव नरकों में जाता है तब उस आत्मा का नरक गति परिणाम कहा जाता है। जब तिर्यग् गति में जीव गमन करता है तब वह तिर्यग् गति परिणामी कहा जाता है परन्तु पृथ्वीकायिक, अपृथ्वीकायिक, तेजोकायिक, वायुकायिक, घनस्पतिकायिक ये पाँचो स्थावर तिर्यग्गति में गिने जाते हैं। फिर दो इन्द्रिय वाले जीव जैसे सीप शखादि तीनों इन्द्रियों वाले जीव जैसे जूँ, लिङ्गा, सुरसली, कीडी आदि, चतुरिन्द्रिय जीव जैसे मन्खी मच्छर बिच्छु आदि, पाँच इन्द्रियों वाले जीव जैसे गो, अश्व हस्ती मृगकादि तथा जल में रहने वाले मत्स्यादि जीव स्थल में रहने वाले जैसे—गो अश्वदि, आकाश में उड़ने वाले जैसे शुक इस कागादि यह सर्व जीव तिर्यग्गति में गिने जाते हैं। इनका पूर्ण विवरण देखना हो तो प्रज्ञापनादि सूत्रों से जानना चाहिए। सो जब जीव मर कर तिर्यग् गति में जाता है तब उस समय उस जीव का तिर्यग्गति परिणाम कहा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तिर्यग् गति में ही अनन्त आत्मा निवास करते रहते हैं और अनन्त काल पर्यन्त इसी गति में कायस्थिति करते हैं। यदि पाप कर्मों के प्रभाव से जीव इस गति में चला गया तो फिर उस का कोई ठिकाना नहीं है कि—वह आत्मा कब तक उस गति में निवास करेगा क्योंकि—अनन्त काल पर्यन्त जीव उन्नत गति में निवास कर सकता है। यदि मोक्षारूढ न हुआ तो उक्त गति में अवश्य गमन करना होगा अतएव मोक्षारूढ होने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए।

जब आत्मा शुभाशुभ कर्मों द्वारा मनुष्य गति में प्रविष्ट होता है तब उस का मनुष्यगति परिणाम कहा जाता है। मुख्यतया मनुष्या के दो भेद हैं जैसे कि—कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज। असि (खड्गविधि) मणि (लेखन विधि) कसि (कृपाविधि) इत्यादि शिल्पो द्वारा जो अपना निर्वाह करते हैं उन्हें कर्मभूमिक मनुष्य कहते हैं। उनके फिर मुख्य दो भेद हैं आर्य और भ्लेच्छ (अनाथ)। फिर उक्त दोनों के बहुतसे उपभेद हो जाते हैं। द्वितीय अकर्मभूमिक मनुष्य हैं जो अपना निर्वाह केवल उत्पत्तियों द्वारा ही करते हैं अपितु कोई कर्म नहीं करते। उनके भी बहुतसे क्षेत्र प्रतिपादन किये गए हैं। तृतीय सम्मूर्च्छित जाति के मनुष्य भी होते हैं जो केवल मनुष्यों के मल मूत्रादि में ही सूक्ष्म रूप से उत्पन्न होते रहते हैं। मनुष्य के मलमूत्रादि में होने से ही उनकी भी मनुष्य सझा हो जाती है। इस प्रकार मनुष्यों के

प्रज्ञापन सूत्र में अनक भद्र उणन म्रिये गण ह । सो जीव जब शुभाशुभ कर्मों द्वारा मनुष्य गति में जाना है तब उसका मनुष्यगतिपरिणाम कहा जाता है । इस बात का भी प्रिशय यान रचना चाहिए कि-पूणतया सम्यग्दशन सम्यग्दान और सम्यग्चारित्र मनुष्य ही पालन कर सकता है नतु अन्य ।

इस प्रकार मनुष्यगति परिणाम के अनन्तर देवगति परिणाम का वणन म्रिया गया है । शास्त्रों में चार प्रकार के देवों का वणन किया है । उनमें जा देव अधोलोक में निवास करते हैं उन्हें भवनवामी कहा जाता है । ये दश दश जाति के प्रतिपादन किये गए हैं । ७ करोड़ और ७० लाख, इनके भवन उणन म्रिये गण ह । ये भवन सख्यात वा असख्यात योजनों के आयाम (लम्बे) त्रिष्वम्भ (चाँडे) वाले कथन म्रिये गए हैं । इनका सविस्तर स्वरूप प्रज्ञापन सूत्र के द्वितीय पद में जानना चाहिए । उस स्थान पर उक्त देवों का वणन यह विस्तार में प्रतिपादन किया गया है । तदनन्तर धारणमन्तर देवों का सविस्तर स्वरूप वणन म्रिया गया है । ये देव पाण्डश जाति के वणन किये गए हैं जसकि—पिशाच भूत यक्ष, राक्षस (श) इत्यादि । इनके त्रियग् लोक में असख्यात नगर ह । भूमि के नीचे वा द्वीपसमुद्रों में इनकी असख्यात राजधानियाँ हैं । ये देव रतूहल प्रिय प्रतिपादन म्रिये गए हैं और न्यून से न्यून इनकी आयु दश हजार वर्ष की होती है । यदि उत्कृष्ट आयु हाजाय तो एक पर्योपम के प्रमाण में रहती है । आगे ज्यातिपी देवों का भी उणन किया गया है । चन्द्र, सूर्य ग्रह नक्षत्र और तारा इस प्रकार पांच प्रकार के ज्योतिषा देव प्रतिपादन म्रिय गए हैं । आकाश में असख्यात इनके विमान हैं परच मनुष्य नेत्र में इनके विमान, चर और मनुष्य क्षेत्र के बाहिर स्थिर कथन म्रिये गए हैं । स्मृति रहे कि—जो मनुष्यक्षेत्र के मध्यवर्ती उक्त ज्योतिष मंडल हैं उसी के कारण से समय विभाग किया जाता है तथा दिन मानादि का परिमाण गाथा गया है । इनके विवर्ण करने वाले चन्द्र प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति इत्यादि अनेक जैनग्रन्थ ह । इनके ऊपर असख्यात योजनों के अन्तर पर २१ स्वर्ग हैं, जिनमें १२ स्वर्गों की सप्ता कल्प देवलोक हैं । इनके दश इन्द्र और प्रत्येक इन्द्र की तीन २ परिपत् ह । उनमें न्याय सम्बन्धी विविध प्रकार से विचार म्रिया जाता है । प्रज्ञापन वा जीवाभिगमादि सूत्रों के पढ़न से यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि-देवों की राज्यनीति अवश्य ही न्यायकताओं के लिये अनुसरणीय है । परन्तु जो देव १२ वें स्वर्ग के ऊपर के हैं उनकी अहमिद्र सजा है । इन वैमानिक देवों के लाखों विमान सख्यात वा असख्यात योजनों के आयाम (लम्बे) त्रिष्वम्भ (चाँडे) वाले हैं । उक्त सूत्रों में इन देवों का उक्त विस्तार से वणन म्रिया गया है, सो जब जीव देव गति में शुभ कर्मों द्वारा

जाता है तब उस जीव का देवगति परिणाम कहा जाता है। इस कथन करने का सारांश इतना ही है कि—उक्त चारों गतियों में जीव का परिणत होना प्रतिपादन किया गया है।

अब इसके अनन्तर सूत्रकार इन्द्रिय परिणाम विषय कहते हैं जैसेकि—
इन्द्रियपरिणामेण भवे कतिपिधे प ? गोयमा ! पचविधे प.त. सौति-
न्द्रियपरिणामे चक्षुर्द्विपरिणामे घ्राणैन्द्रियपरिणामे जिह्विन्द्रियपरिणामे
फासिन्द्रियपरिणामे ।

भाषार्थ—हे भगवन् ! इन्द्रिय परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! इन्द्रिय परिणाम पांच प्रकार से वर्णन किया गया है जैसेकि—श्रुतेन्द्रिय परिणाम, चक्षुरिन्द्रिय परिणाम, घ्राणेन्द्रिय परिणाम, रसनेन्द्रिय परिणाम और स्पर्शेन्द्रिय परिणाम। उक्त पांचों इन्द्रियों में जीव का ही परिणमन होता है। इसीलिये फिर जीव उक्त पांच इन्द्रियों द्वारा पदार्थों के रोध से बोधित हो जाता है। यदि ऐसे कहा जाए कि—जब श्रुतेन्द्रिय शब्दों से नहीं सुन सकता अर्थात् बधिर हो जाता है तो क्या उस समय उस इन्द्रिय में जीव का परिणमन नहीं होता। इसके उत्तर में कहा जाता है कि—जीव का परिणमन तो अवश्यमेव होता है, परन्तु श्रोत्रविज्ञानावरण विशेष उदय में आता है इसी कारण वह बधिर होता है। क्योंकि—यदि जीव का परिणमन न माना जाय तो क्या वह शस्त्रादि द्वारा छेदन किये जाने पर दुःख नहीं अनुभव करता है, अवश्यमेव अनुभव करता है। अतएव सिद्ध हुआ कि—इसी प्रकार पांचों इन्द्रियों में जीव परिणत हो रहा है। आत्मा असंख्यात प्रदेशों होने पर सर्व शरीर में व्यापक हो रहा है इसलिये उसका परिणत होना स्वाभाविक बात है। सारांश इतना ही है कि—जो पांचों इन्द्रियों द्वारा ज्ञान होता है वही जीव परिणाम कहा जाता है क्योंकि—जीव के परिणत हुए बिना प्राण किस प्रकार प्रगट हो ? अतएव जीव परिणाम पांचों इन्द्रियों द्वारा किया जाता है।

अब सूत्रकार इन्द्रियपरिणाम के पश्चात् रूपाय परिणाम विषय कहते हैं—
रूपाय परिणामेण भवे कतिपिधे प ? गोयमा ! चउविधे प त कोह-
रूपायपरिणामे माणकसायपरिणामे मायाकसायपरिणामे लोहरूपाय
परिणामे ।

भाषार्थ—हे भगवन् ! रूपाय परिणाम कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ? हे गौतम ! रूपाय परिणाम चार प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसेकि—लोध रूपाय परिणाम मानरूपाय परिणाम, मायारूपाय परिणाम

लोभरूपाय परिणाम । जब आत्मा क्रोध के आवेश में आता है तब क्रोध परिणाम वाला कहा जाता है । इसी प्रकार मान, माया और लोभ के परिणाम त्रिपय जानना चाहिए । कारण कि जब तक आत्मा उक्त क्रियाओं में प्रवृत्त न हो जाए तब तक उस आत्मा को उक्त परिणाम युक्त नहीं कहा जाता ।

क्रोध, मान, माया और लोभ के तारतम्य अनेक भेद वर्णन किये गए हैं । सो यावत्काल पयंत आत्मा उक्त क्रियाओं में प्रवृत्ति करता है तारत्काल पयन्त आत्मा को छद्मस्थ सत्ता मानी रहती है परन्तु जब आत्मा उक्त क्रियाओं से सदा पृथक् हो जाता है तब सर्वज्ञ सत्ता बन जाती है । अतएव कथाओं में आत्मा ही परिणत होता है, जिसके कारण फिर इस आत्मा को समार में नाना प्रकार के सुख या दुःखों का अनुभव करना पड़ता है ।

अनन्तानुराधि आदि अनेक प्रकार के कथाओं का सूत्र में वर्णन किया गया है सो जिज्ञासु जन इस से पृथक् ही रहें । क्योंकि—जब तक कथाय क्षय या क्षयोपशम अवस्था उपशम भाव में नहीं आते तब तक आत्मा धर्म का मार्ग से पृथक् ही रहता है ।

अत्र कथाय के अनन्तर सूत्रकार लेश्याविषय कहते हैं —

लेस्मा परिणामेण भते कृतिविधे प ? गोयमा ! छग्निहे प त कराहले
स्सा परिणामे नीललेस्सा परिणामे काउलेस्सा परिणामे तेजोलेस्सा
परिणामे पद्मलेस्सा परिणामे मुक्लेस्सा परिणामे ।

भाषा—ह भगवन् ! लेश्यापरिणाम कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ? ह मातम ! छ प्रमाण से लेश्या परिणाम प्रतिपादन किया है, जैसे कि—कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और मुक्कलेश्या परिणाम ।

जिस समय जीव के परिणाम अत्यन्त अशुभ और निन्द्य होते हैं उस समय जीव कृष्णलेश्या परिणाम वाला कहा जाता है । जब उक्त परिणाम अत्यन्त अशुभ और अत्यन्त निन्द्यता से कुछ न्यून अफ पर आते हैं तब जीव नीललेश्या परिणाम वाला कहा जाता है । परन्तु जिस जीव के भाव सर्वत्र वक्र ही रहें और वह सदा मायाचारी बना रहे, असबद्ध भाषण करने वाला हो, वह जीव कापोतलेश्या परिणाम वाला कहा जाता है । जो जीव चिनया और धर्म से सदा दूर रखने वाला तथा दृढ़ धर्मी होता है तब वह जीव तेजोलेश्या परिणाम वाला होता है । किन्तु जिस जीव के क्रोध, मान, माया और लोभ पतले होगये हैं और शान्तस्वभावी है वह जीव पद्मलेश्या परिणाम वाला होता है । सरागी हो या वीतरागी किन्तु अत्यन्त निमल

और अन्यन्त विशुद्ध परिणाम वाले जीव का शुक्लेश्या में परिणमन माना गया है। सो उक्त पद लेश्याओं का पूरा विवरण प्रज्ञापन सूत्र के १७वें लेश्या पद में उभे विस्तार से कथन किया गया है वहां से देखना चाहिए।

जीव पद लेश्याओं में ही परिणत होना है। इसी कारण से कर्मों का बंध ज्ञान के प्रदेशों के साथ होजाता है। जब चतुर्दशवैगुण स्नानारूढ जीव होता है तब अलेश्या होकर ही मोक्ष गमन करता है, पहली तीन अशुभ लेश्याएँ हैं और तीन शुभ। अतएव अशुभ लेश्याओं से अन्त करण को शुद्ध कर शुभ लेश्याओं में ही परिणत होना चाहिए ताकि जीव को धर्म की प्राप्ति हो। जिस प्रकार स्निग्ध पदार्थ से वस्तु का उध होना निश्चित है उसी प्रकार लेश्याओं द्वारा कर्मों का बंध होना स्वाभाविक बात है।

अब सूत्रकार लेश्या के पश्चात् योगपरिणाम विषय रहते हैं जैसे कि-

जोग परिणामेण भते कतिविधे प १ गोयमा १ ति विधे प त मणजोग-
परिणामे वयजोगपरिणामे कायजोगपरिणामे।

भावार्थ—हे भगवन् १ योगपरिणाम कितने प्रकार से वर्णन किया गया है १ हे गौतम १ योग परिणाम तीन प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसे कि-मनोयोगपरिणाम, वचनयोग परिणाम और काययोग परिणाम। इसका सारांश यह है कि-जब मन के द्वारा पदार्थों का निष्पन्न किया जाता है तब आत्मा का परिणाम मन में होता है क्यों कि-आत्मा के परिणाम (परिणत) हाजिरे से ही मन की स्फुरणा सिद्ध होती है। इसी कारण आत्मा के भाव हीयमान, वर्द्धमान तथा अवस्थित माने जाते हैं। शास्त्रों में मन की करण सत्ता मानी गई है। करण बड़ी होता है जो कर्त्ता भी किया में सहायक बन सके। जब आत्मा मनोयोग में प्रवृत्त होता है तब मन के मुख्यतया चार भेद माने जाते हैं। जैसेकि—सत्यमनोयोग असत्यमनोयोग, मिश्रितमनोयोग और व्यवहारिक मनोयोग। आत्मा का लक्षण धीर्य और उपयोग माना गया है। सो जब आत्मा का बल धीर्य मनोयोग में जाता है तब मनोयोग की निष्पत्ति मानी जाती है। अपितु पण्डित धीर्य वाल धीर्य और बल पण्डितधीर्य, इस प्रकार के धीर्यों के कारण से मनोयोग के असत्वात् सकल्प (स्थान) कथन किए गये हैं। ये सकल्प शुभ और अशुभ दोनों प्रकार से प्रतिपादन किये गए हैं। मन एव प्रकार से सूत्र चतु प्रदेशिक परमाणुओं का पिंड है। आत्मा ने परिणत हो जाने से ही मनोयोग कहा जाता है। जिस प्रकार मनोयोग का वर्णन किया गया है ठीक इसी प्रकार वचनयोग और काययोग के विषय में भी जानना चाहिए। सारांश इतना ही है कि-तीन योगों में आत्मा का परिणाम प्रतिपादन

किया गया है इसी कारण से इन तीनों की योग मन्त्रा प्रतिपादित है । योग का अर्थ किसी में संयोग करना ही है अतः जब आत्मा का उक्त तीनों में योग (जुड़ना) होता है तब ही उक्त तीनों का योग सन्ना मन जाती है ।

अब सूत्रकार योग के पश्चात् उपयोग का वर्णन करते हैं जैसेकि—

उपयोगपरिणामेण भवे कतिनिधे प ? गोयमा ! दुनिहे प तजहा-
मागारोपयोगपरिणामे अणागारोपयोगपरिणामे ।

भावार्थ—हे भगवन् ! उपयोग परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! उपयोग परिणाम दो प्रकार से प्रतिपादन किया गया है, जैसेकि—साकारोपयोग परिणाम और अनाकारोपयोग परिणाम । जनशास्त्रों की परिभाषा में साकारोपयोग ज्ञान और अनाकारोपयोग दर्शना नाम है । कारणकि—यान्मात्र लोक में द्रव्य है ये आकार (संस्थान) पूर्ण हैं । सो ज्ञान उन्हा द्रव्य का अपने विषय करता है, इस लिये साकारा उपयोग ज्ञान का नाम है । अनाकारोपयोग केवल दर्शन मात्र होने से दर्शन का नाम माना गया है । क्योंकि—दर्शन सामान्यग्राही होता है, विशेषग्राही ज्ञान माना गया है । अतएव ये दोनों ही आत्मा के निजगुण हैं । इस लिये ये दोनों ही अरूपी हैं । जिस समय केवल आत्मा उपयोग पूर्ण होता है तब उस की अयोगी मन्त्रा मन जाती है । साथ ही इस बात का भी ध्यान रख लेना चाहिये कि—य उक्त दोनों गुण आत्मा के निज गुण हैं, इन्हें पौत्र लिख न मानना चाहिये तथा जिस आकार में घट परिणत हुआ है घट वैपथिक ज्ञान उसी प्रकार परिणत होगा । जब पदार्थ आकार घाले हैं तब ज्ञान निराकार रितप्रकार माना जा सकता है ? अतएव ज्ञान का ही नाम सारा गोपयता है । इसलिये योगों से अपने आत्मा को हटा कर उपयोग में नियुक्त करना चाहिये ताकि आत्मा को निज स्वरूप की प्राप्ति हो ।

अब सूत्रकार उपयोग के अनन्तर ज्ञान परिणाम के विषय में कहत हुए ज्ञान के भेदों का वर्णन करते हैं, जैसेकि—

आणपरिणामेण भवे कतिनिधे प ? गोयमा ! पचविधे प तजहा आभि
निरोहियणाणपरिणामे सुयणाणपरिणामे ओहिणाणपरिणामे मण-
पज्जनाणाणपरिणामे केवलणाणपरिणामे ।

भावार्थ—हे भगवन् ! ज्ञान परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! ज्ञान परिणाम पांच प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसेकि—आभिनिरोधिज्ञान श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पयवज्ञान आदि केवलज्ञान । जब आत्मा मतिज्ञान में उपयुक्त होता है तब उस को आभिनि

गोधिकज्ञान परिणाम युक्त कहा जाता है। यद्यपि आत्माज्ञानरूप ही है तथापि ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव से पाच ज्ञानों में परिणत होजाता है। इन ज्ञानों का पूर्ण स्वरूप नदी सिद्धान्त से जानना चाहिये। सङ्क्षेप से यहा उल्लेख किया जाता है।

१ मतिज्ञान—उद्भिर्पूर्वक पदार्थों का अनुभव करना अर्थात् मतिज्ञान म पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना।

२ सुनकर पदार्थों का मतिपूर्वक विचार करना।

३ अपने ज्ञानद्वारा रूपी पदार्थों को जानना। इस ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के अनेक भेद प्रतिपादन किये गए हैं।

४ मन पर्यवज्ञान सङ्गी (मन वाले) जीवा के जो मन के पर्याय ह उनको जानलेना है।

५ केवलज्ञान उस का नाम है जिसके द्वारा सर्व द्रव्य और पर्यायों को हस्तामलकवत् देखा जाए। इसा ज्ञान वाले को सचज्ञ और सर्वदर्शी कहा जाता है। इन्हों ज्ञानों में जीव का परिणत होना माना गया है। प्रथम चार ज्ञान दुष्स्थ के और पचम ज्ञान सर्वज्ञ का कहा जाता है।

अब ज्ञान के प्रतिपक्ष अज्ञान परिणाम विषय कहते हैं,—

अज्ञानपरिणामेण भते कतिभिधे प ? गोयमा ! तिनिहे प तजहा मइ-
अज्ञानपरिणामे सुयअज्ञानपरिणामे विभगज्ञानपरिणामे।

भावार्थ—हे भगवन् ! अज्ञान परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! अज्ञान परिणाम तीन प्रकार से वर्णन किया गया है। जैसे कि—मतिअज्ञानपरिणाम, श्रुतअज्ञानपरिणाम, विभगज्ञानपरिणाम। सद्ज्ञान से रहित पदार्थों का स्वरूप चिंतन करना अर्थात् जिस प्रकार द्रव्यों का स्वरूप श्री भगवान् ने प्रतिपादन किया है उससे विपरीत पदार्थों का स्वरूप मति द्वारा अनुभव करना उसी का नाम मति अज्ञान परिणाम है। यद्यपि व्यवहार पक्ष में मति ज्ञान और मति अज्ञान का विशेष भेद प्रतीत नहीं होता, परन्तु द्रव्यों के भेदों के विषय में ज्ञान और अज्ञान की परीक्षा पूर्णतया सहज में ही हो जाती है। जिस प्रकार मति अज्ञान पदार्थों के सद् रूप को असद् रूप से अनुभव करता है ठीक उसी प्रकार श्रुत अज्ञान के विषय में जानना चाहिये। मिथ्या श्रुत द्वारा ही लोग में अज्ञान अपना अप्रकार विस्तृत करता है जिससे प्राणी उन्मार्गगामी बनते हैं। तृतीय अविज्ञान का प्रतिपक्ष विभगज्ञान है, जिस का यह मन्तव्य है कि—जो निज उपयोग द्वारा (योग द्वारा) पदार्थों का स्वरूप अनुभव करता है यदि वह स्वरूप अयथार्थता से अनुभव करने में आवे उसको विभगज्ञान कहते हैं।

यह ज्ञान विपरीत भावों को देखता है अतएव इसका नाम विभक्त ज्ञान है। इसमें भी जीव का परिणाम भाव होता है। इसी लिये अज्ञान परिणाम जीव का माना गया है। जब जीव का बलवीयात्मा उक्त अज्ञानों में प्रवृत्त होता है तब जीव का उक्त अज्ञानों में परिणाम माना जाता है।

अब शास्त्रकार इसके अनन्तर दर्शन परिणाम विषय कहते हैं—

दसणपरिणामेण भवे कतिपिधे प ? गोयमा ! तिविधे प तजहा-
सम्मदसणपरिणामे मिच्छादमणपरिणामे सम्ममिच्छा दसणपरिणामे ।

भाषा—हे भगवन् ! दर्शनपरिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! दर्शनपरिणाम तीन प्रकार से वर्णन किया गया है जैसेकि—सम्यग्दर्शनपरिणाम मिथ्यादर्शनपरिणाम और सम्यग्मिथ्यात्वदर्शनपरिणाम। तब पदार्थों का सम्यग्रीति से स्वरूप जाना जाता है। तब जीव के भाव सम्यग्दर्शनमय होते हैं। इसी प्रकार जब पदार्थों का स्वरूप विपरीत रूप से अनुभव किया जाता है तब जीव के भाव मिथ्यादर्शन के होते हैं यदि दोनों भावों को अग्रताम्यन कर पदार्थों का स्वरूप विचार जाए तब जीव के सम्यग्मिथ्यात्वदर्शन होता है। इस कथन का मूल सिद्धान्त यह है कि—दर्शन शब्द का पर्यायवाची शब्द निश्चय है। सो जीवों का तीन प्रकार का निश्चय देखने में आता है जैसेकि—सम्यग् (यथाथ) निश्चय मिथ्यानिश्चय और मिश्रित निश्चय। माह्वारूढ होने के लिये आत्मा को सम्यग्निश्चय की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि—यावत्काल पयन्त आत्मा सम्यग्दर्शन के भाव में परिणत नहीं होता तबतकाल पयन्त वह मोक्षसाधन की योगकियाओं में भी आरूढ नहीं हो सकता। अतएव मोक्षगमन के लिये सम्यग्दर्शन मूल बीज है। इसी द्वारा आत्मा अपना कल्याण कर सकता है।

मिथ्यादर्शन द्वारा ससार भ्रमण का विशेष लाभ जीव को होता है अर्थात् मिथ्यादर्शन से ही ससार में जीव की स्थिति है। मिथ्या दर्शन भी ससार में निवृत्ति कराने में असमर्थ है। सो जिज्ञासु आत्माओं को सम्यग्दर्शन के अधीत होकर निर्वणप्राप्ति अवश्यमेव करनी चाहिए। इसका साधन यह कि—जीव का परिणाम उक्त तीनों दर्शनों में हो जाता है।

अब शास्त्रकार दर्शनपरिणाम के अनंतर चारित्र्य परिणाम के विषय में कहते हैं।

चरित्तपरिणामेण भवे कतिपिधे प ? गोयमा ! पचविधे प त मामाइय
चरित्तपरिणामे छंदोपठागणियचरित्तपरिणामे परिहारविमुद्वियचरित्त परि-
णामे सुद्धमसपरायचरित्तपरिणामे अहक्खायचरित्तपरिणामे ।

भावार्थ—हे भगवन् ! चरित्रपरिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! चारित्र परिणाम पाच प्रकार से वर्णन किया गया है जैसेकि—सामायिक चरित्र परिणाम, छेदोपस्थापनीय चरित्र परिणाम परिहार विशुद्धिक चरित्रपरिणाम, सूक्ष्म सापरायिक चारित्रपरिणाम और यथाव्यात चारित्र परिणाम । शास्त्रों में चारित्र शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है कि—जिस से आत्मा के ऊपर से चय' कर्मों का उपचय दूर हो जावे उसका नाम चारित्र है । यद्यपि शास्त्रों में उक्त चारित्रों की विस्तार पूरक व्याख्या लिखी हुई है तथापि उक्त चारित्रों के नामों का मूलार्थ इस प्रकार वर्णन किया गया है जैसेकि—

१ सामायिक चारित्र—जिसके करने से आत्मा में समता भाव की प्राप्ति हो और सम्यक्तया योगों का निरोध किया जाये उस का नाम सामायिक चारित्र है ।

२ छेदोपस्थापनीयचारित्र पूर पर्याय में छेद कर फिर पाच महाप्रत रूप पर्याय को धारण करना उस का नाम छेदोपस्थापनीय चारित्र है ।

३ परिहारविशुद्धिक चारित्र—जिसके करने से पूर्व प्रायश्चित्तों से आत्म विशुद्धि कर आत्म कल्याण किया जाय उस का नाम परिहार विशुद्धिक चारित्र है । सम्प्रदाय में यह बात चली आती है कि—नव साधु इस चारित्र को धारण कर गच्छ से गहिर हो कर १८ मास पर्यन्त तप करते हैं जैसेकि—प्रथम चार साधु छ मास पर्यन्त तप करने लग जाते हैं और चार साधु उन की वैयावृत्यादि करते हैं । एक साधु व्याख्यानादि क्रियाओं में लगा रहता है । जब ये तपकर्म कर चुकें तब सेवा करने वाले चारों साधु तप करने लग जाते हैं और ये चारों उनकी सेवा करते रहते हैं परन्तु व्याख्यानादि क्रियाएँ वहीं साधु करता रहता है । जब ये चारों साधु पद मास पर्यन्त तप कर चुकें तब यह व्याख्यानादि क्रियाएँ करने वाला साधु पद मास पर्यन्त तप करता है और उन आठ साधुओं में एक साधु व्याख्यानादि क्रियाओं में प्रवृत्त हो जाता है शेष सात साधु उसकी सेवा करने लगते हैं । इस क्रम से ये नव साधु १८ मास पर्यन्त उक्त चारित्र की आराधना कर फिर गच्छ में आजाते हैं ।

सूक्ष्मसापरायचारित्र—जिस चारित्र में सूक्ष्म लोभ का अश रहजावे । यह चारित्र दशमें गुणस्थानवर्ती जीवों को होता है ।

यथाव्यातचारित्र—जिस प्रकार क्रियाओं का वर्णन में उसी प्रकार क्रियाओं का करने वाला यथाव्यातचारित्र कहा जाता है । यह चारित्र सरागी और वीतरागी दोनों प्रकार के साधुओं को होता है अर्थात् १० वें, ११ वें, १२ वें और १४ वें गुणस्थानवर्ती जीवों को यथाव्यात चारित्र

होता है। मो आत्मा का परिणाम उक्त पात्रों चारित्र्यों में हो जाता है। इसलिये आत्मा को चारित्र्य परिणाम वाला कहा जाता है। साथ में इस बात का भी ध्यान रहे कि—जिम समय जीव चारित्र्य परिणाम वाला होता है तब ही जीव आत्मप्रवेशों से कमा की वगलानों को दूर करने में समर्थ होता है।

अब शास्त्रकार इस के अनन्तर वेद परिणाम विषय कहते हैं, यथाच —

वेद परिणामेण भवेत्तत्तिविधेः प ? गोयमा ! तिविधे पश्यन्ते तजहा—
इत्थीनेद परिणामे पुरिसवेद परिणामे नपुसग वेदपरिणामे ।

भाषा—हे भावन् ! वेद परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गान्धर्व ! वेद परिणाम तीन प्रकार से वर्णन किया गया है जैसे कि—स्त्री वेद परिणाम, पुरुष वेद परिणाम और नपुसक वेद परिणाम। इसका सारांश यह है कि—जब जीव त्रिभार युक्त होता है तब उसका परिणाम उक्त तीन प्रकार से माना जाता है।

जब आत्मा कामाग्नि से युक्त होता है तब उस का परिणाम स्त्री, पुरुष और नपुसक रूप से माना जाता है। अतएव इस प्रकार शास्त्रकर्ता ने जीव परिणाम दश प्रकार से वर्णन किया है अर्थात् उक्त दश अर्थों में जीव का ही परिणामन हुआ देखा जाता है।

अब इस विषय वर्णन करते हैं कि—नैरयिकादि जीवों में कौन-सा परिणाम पाया जाता है असेकि—

नेरईयागतिपरिणामेण निरयगतीया, इदियपरिणामेण पचिंदिया,
कसापपरिणामेण कोहकसाई जान लोभ कसाईवि, लेस्सापरिणामेण
कणहलेसानि नीललेसानि काउलेसावि जोगपरिणामेण मणजोगीवि,
वयणजोगीनि, कायजोगीनि, उग्गोणपरिणामेण सागारोवउत्तानि अणा
गारोवउत्तानि, खाणपरिणामेण आभिखिणोहियणाणीवि सुयणाणीवि
ओहियणाणीवि अखाणपरिणामेण मइ अणाणीवि सुयअणाणीनि विभगना
णीनि, दसणपरिणामेण सम्मदिट्ठीनि मिच्छादिट्ठीवि सम्मामिच्छादिट्ठीनि,
चरित्तपरिणामेण, नो चरिती नो चरित्ताचरिती अचरिती, वेदपरिणामेण
नोइत्थिनेदगा नोपुरिसनेदगा, नपुसगनेदगा ।

भाषा—जब हम नरक गति में गए हुए जीवों पर विचार करते हैं तब उक्त दश परिणामों में से इस प्रकार परिणत हुए वे जीव मान जाते हैं जैसेकि—

१ नरकगतिपरिणाम की अपेक्षा से नरकगति परिणाम में वे जीव परिणत हो रहे हैं ।

२ इन्द्रियपरिणाम की अपेक्षा से वे जीव पंचेन्द्रिय परिणाम से परिणत हैं ।

३ कषायपरिणाम की अपेक्षा से वे जीव क्रोध, मान, माया और लोभ में भी परिणत हो रहे हैं ।

४ लेश्यापरिणाम की अपेक्षा से वे जीव कृष्ण लेश्या नीललेश्या और कपोत लेश्या में ही परिणत हो रहे हैं ।

५ योगपरिणाम की अपेक्षा से वे जीव मन वचन और काय के योग से भी परिणत हो रहे हैं ।

६ उपयोग परिणाम की अपेक्षा से—वे जीव साकारोपयुक्त और अनाकारोपयुक्त दोनों उपयोगों से उपयुक्त हो रहे हैं ।

७ ज्ञानपरिणाम की अपेक्षा से आभिनिर्गोधिक ज्ञान, धृतज्ञान अर्थात् ज्ञान से परिणत हैं । अज्ञान परिणाम की अपेक्षा से मति अज्ञान धृत अज्ञान तथा विभग ज्ञान से परिणत हो रहे हैं ।

८ दर्शनपरिणाम की अपेक्षा से वे जीव सम्यग्दृष्टि भी हैं, मिथ्या दृष्टि भी हैं और सम्यग् और मिथ्यादृष्टि भी हैं ।

९ चारित्र्य परिणाम की अपेक्षा से वे जीव साधुवृत्ति वाले नहीं हैं । नाँहा वे गृहस्थ धर्म के पालन करने वाले ही हैं । किन्तु वे अचरित्र अर्थात् नियमादि से रहित ही हैं ।

१० वेदपरिणाम की अपेक्षा से वे जीव रीतिवेदी नही हैं, नाँही वे जीव पुरुषप्रेमी ही हैं किन्तु वे तो केवल नपुंसक वेद वाले ही हैं ।

इस प्रकार नरक में रहने वाले जीवों के दश प्रकार के परिणाम होते हैं । साथ में यह भी सिद्ध किया गया है कि जीव सदैव काल परिणत होता रहता है । अतएव जीव को परिणामी माना गया है किन्तु द्रव्य का सर्वथा नाश नहीं माना जाता, केवल द्रव्य का द्रव्यान्तर होजाना ही परिणाम माना गया है ।

अब दश प्रकार के भवनपति देवों के परिणाम विषय में सूत्रकार कहते हैं । जैसेकि—

अमुर कुमारानि एव चेव नवर देवगतिया रुणह्लेसावि जाव तेउलेमावि वेदपरिणामेण इत्थिवेदगावि पुरिस वेदगानि नो नपुसक वेदगा मेस त चेव एव थणिय कुमार ।

भावार्थ—जिस प्रकार नरक में रहने वाले जीवों का वर्णन किया गया

है ठीक उसी प्रकार असुर, कुमार, दवा के विषय में भी जानना चाहिये । भेद केवल इतना ही है कि—देव गति कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या और तेजोलेश्या से युक्त होते हैं । वेद परिणाम की अपेक्षा से स्त्रीवेद, पुरुषवेद यह दोनों वेद उक्त देवों के होते हैं, किन्तु नपुंसक वेद उनका नहीं होता है । शेष उक्त नैरयिकवत् ही है । सो इसी प्रकार शेष नवनिर्णय स्तनित कुमार पयन्त देवों के विषय में जानना चाहिए अर्थात् शेष परिणामों का परिणत होना नव निर्यायों में नारकीयवत् ही है ।

अब इनके अनन्तर पांच स्वाध्यायों के विषय में सूत्रकार कहते हैं—

पुढनिराहया गति परिणामेण तिरियगतिया, इदिय परिणामेण एगि-
दिया, मेसनहा नेरइया नर लेसा परिणामेण तेओलेसावि, जोगपरि-
णामेण कायजोगी खाणपरिणामो खत्थि, अणाणपरिणामेण मति अणाणी
सुयअणाणी दमण परिणामेण मिच्छदिट्ठी मेस त चेय एव आउ उणस्सइ
कायानि तेउ गउ एउ चेय, नर लेसा परिणामेण जहा नेरइया ।

भाषा—पृथ्वीकायिक जीव गति परिणाम की अपेक्षा से त्रियम्बक गति परिणामयुक्त है । इन्द्रिय परिणाम की अपेक्षा से एकेंद्रिय है । शेष परिणाम नैरयिकवत् । किन्तु तज्यापरिणाम की अपेक्षा से तेजोलेश्या परिणाम नैरयिक जागों से अधिक जानना चाहिए । योग परिणाम की अपेक्षा से काययोग से परिणत है । ज्ञान परिणाम से व जीव परिणत होते ही नहीं किन्तु अज्ञान परिणाम से मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान से परिणत है । दर्शन परिणाम की अपेक्षा से व जीव केवल मिथ्यादर्शक है । और शेष उक्त पूर्ववत् है । सो इसी प्रकार अप्रत्यायिक आर वनस्पतिरूप के विषय में भी जानना चाहिए । परच तथा कायिक और वायुकायिक जागों के तेजोलेश्या नहीं होती । अतएव उन जीवों के परिणाम नैरयिकवत् ही होते हैं ।

अब सूत्रकार इसके अनन्तर तीनों चिकलेंद्रियों के परिणाम विषय कहते हैं—

नेइदियागति परिणामेण तिरियगतिया इदिय परिणामेण नेइदिया
मेस जहा नेरइयाण नर जोगपरिणामेण वयजोगी कायजोगी खाणपरिणा-
मण आभिखिरोहियनाणीनि मुतनाणीनि अणाण परिणामेण मइअणाणीवि
सुयअणाणीनि नोविभगनाणी दमणपरिणामेण सम्मदिट्ठीविमिच्छदि-
ट्ठीनि नोमम्मामिच्छदिट्ठी मेस त चेय एउ जाउ चउरिदिया एवर इदिय परि-
पुइदी कायव्या ॥

भावाये-द्वीन्द्रिय जीवगति परिणाम की अपेक्षा से तिर्यग् गति परिणाम से परिणत है। इन्द्रियपरिणाम से जीव द्वीन्द्रिय है क्योंकि मुख और शरीर ही इनकी इन्द्रिया हैं। किन्तु शेष वर्णन नारकीयवत् है। केवल योगपरिणाम की अपेक्षा से घनयोग और काययोग ही होता है। ज्ञान परिणाम की अपेक्षा से अभिनिधोधिक ज्ञान और श्रुतज्ञान भी है तथा अज्ञान परिणाम की अपेक्षा से मतिअज्ञान और श्रुत अज्ञान भी है। अपितु निमग्नज्ञान नहीं है। दर्शन परिणाम की अपेक्षा से सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि है किन्तु सम्यग्मिथ्या दृष्टि नहीं है। शेषवर्णन पूर्णवत् है। इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जानना चाहिये। भेद केवल इतना ही है कि—इन्द्रियों की वृद्धि कर लेनी चाहिये जैसेकि—त्रीन्द्रिय जीवों की तीन ही इन्द्रिया होती हैं और चतुरिन्द्रिय जीवों की चार इन्द्रिया होती हैं। परन्तु शेषपरिणामों का वर्णन प्राग्वत् जानना चाहिये।

अब इनके अनन्तर सूत्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यग्विषय में कहते हैं—

पंचेदिय तिरिक्ख जोणिया, गतिपरिणामेण तिरियगतिया, सेस जहा नेरइयाण णर लेसापरिणामेण जाव मुक्खेसावि चरित्तपरिणामेण णो चरिती अचरित्तिवि चरित्ताचरित्तिवि वेदपरिणामेण इत्थिवेदगावि पुरिसवेदगावि णपुसकवेदगावि ॥

भावार्थ—पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक जीव गतिपरिणाम की अपेक्षा से तिर्यग्गति में परिणत है। किन्तु शेष वर्णन जैसे नारकियों का किया गया था उसी प्रकार जानना चाहिये। भेद इतना ही है कि—लेश्यापरिणाम की अपेक्षा से पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिकों में कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तैजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या इन छह ही लेश्याओं में उक्त जीवों के परिणाम हो जाते हैं। यदि चारित्रपरिणाम की अपेक्षा से उनको देखते हैं तब वे जीव सच या चारित्री नहीं होते किन्तु अचरित्री और चारित्राचरित्री होजाते हैं, परच वेद परिणाम की अपेक्षा से वे जीव स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसकवेद इस प्रकार तीनों वेदों में परिणत हो रहे हैं।

अब इसके अनन्तर मनुष्य परिणाम विषय कहते हैं—

मणुस्साण गतिपरिणामेण मणुयगतिया इदियपरिणामेण पंचिदिया अण्णिदियावि कसायपरिणामेण कोहकसायीवि जाव अरुमाईवि लेसा परिणामेण रूपहलेसावि जाव अलेसावि जोगपरिणामेण मणजोगीवि जाव यजोगीवि उवओगपरिणामेण जहा नेरइया णाणपरिणामेण आभिणि-
वोहियणाणीवि जाव केवल्लनाणीवि अणाणपरिणामेण तिण्णि मिअणाणा,

दसखपरिणामेण तिसिखविदसणा चरित्तपरिणामेण, चरित्तावि अचरित्तावि चरित्ताचरित्तावि वेदपरिणामेण पुरिसवेदगावि इतिवेदगावि नपुसग-वेदगावि अवेदगावि ॥

भाषा-जिस प्रकार उक्त परिणामों का वखन किया गया है उसी प्रकार मनुष्यपरिणाम का भी वखन किया गया है केवल भेद इतना ही है कि—मनुष्य मोक्षगमन कर सकता है। अतः यह स्तिप्य परिणामों में सवथा विमुक्त हो जाता है। जैसकि—

१ मनुष्य गतिपरिणाम की अपेक्षा से मनुष्य गति परिणाम वाला है।

२ इन्द्रियपरिणाम की अपेक्षा में पंचेन्द्रिय भी है और अनिन्द्रिय भी है। क्योंकि जब जीव केवल ज्ञानयुक्त होजाता है तब वह इन्द्रियों से काम नहीं लेता अतएव फिर उसे अनिन्द्रिय ही कहा जाता है।

३ कषायपरिणाम का अपेक्षा में कषाययुक्त भी होता है। जब केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब वही ज्ञान अरुपायी बन जाता है अर्थात् क्रोध, मान माया, लोभ से युक्त भी रहता है परन्तु जब सर्वत्र भाव को प्राप्त हो जाता है तब वह जीव उक्त कषायों से सर्वथा रहित भी होजाता है।

४ लक्ष्यापरिणाम की अपेक्षा में जीव उक्त लक्ष्याओं से युक्त भी रहता है और अलक्ष्य भी हो जाता है।

५ योगपरिणाम की अपेक्षा में मनोयोग युक्त भी है वचन योग युक्त भी है और काययोग युक्त भी है तथा अयोगी भी हो जाता है अर्थात् जब मात्सर्य होता है तब तीनों योगों से रहित होकर ही निष्ठा प्राप्त करता है।

६ उपयोगपरिणाम की अपेक्षा से—साकारोपयोग युक्त और निराकारोपयोग युक्त है।

७ ज्ञान परिणाम की अपेक्षा से मति ज्ञान, धृत ज्ञान, अग्रधि ज्ञान, मन पथ ज्ञान और केवल ज्ञान युक्त भी हो जाता है। इसी प्रकार मति अज्ञान, धृत अज्ञान, और विभग ज्ञान युक्त भी होता है।

८ दशन परिणाम की अपेक्षा से सम्यग्दशन, मिथ्यादशन और सम्यग्मिथ्यादशन युक्त भी होते हैं।

९ चारित्र्य परिणाम की अपेक्षा से चरित्र भी है और अचरित्र और चरित्राचरित्र भी होते हैं अर्थात् मनुष्य सवथा त्यागी, देशत्यागी तथा सवथा अविरति भी होते हैं।

१० वेदपरिणाम की अपेक्षा में—स्वावेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद,

तथा अवेदी (अविकारी) भी है। इस प्रकार मनुष्यगति के जीवों के दश परिणामों का वर्णन किया गया है।

अब इसके अनन्तर व्यन्तर देव ज्योतिषी तथा वैमानिक देवों के परिणाम विषय कहते हैं—

वाणमतया गतिपरिणामेण देवगतिया जहा अमुर कुमारा एन जोइ-
सियावि नवर लेसापरिणामेण तेउलेसा, नेमाणियावि एन चेन नवर लेसा
परिणामेण तेउलेसानि पम्हलेसानि सुकलेसावि सेत जीवपरिणामे।

भाषार्थ—व्यन्तर देव गतिपरिणाम की अपेक्षा से देवगति परिणाम से परिणत हो रहे हैं। जिस प्रकार असुर, कुमार देवों का वर्णन पूर्व किया जा चुका है ठीक उसी प्रकार व्यन्तर और ज्योतिषी देवों के विषय में भी जानना चाहिये, भेद केवल इतना ही है कि—लेश्यापरिणाम के विषय केवल तेजो-लेश्या जाननी चाहिये।

इसी प्रकार वैमानिक देवों के विषय में भी जानना चाहिये किन्तु विशेष इतना ही है कि—लेश्यापरिणाम की अपेक्षा से तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शृङ्गलेश्या से वे देव परिणत हो रहे हैं। सारांश इतना ही है कि—वैमानिक देव उक्त तीनों लेश्याओं के परिणाम से परिणत हो रहे हैं। शेष परिणामों का वर्णन प्राग्वत् है।

इस प्रकार दश प्रकार के परिणामों में जीव परिणत हो रहा है। अतएव जात्र को परिणामी कहा गया है। द्रव्य से द्रव्यान्तर हो जाना ही परिणाम का प्रथम लक्षण वर्णन कर चुके हैं। पर्याय नय उसको उत्पाद और व्ययरूप से मानता है किन्तु द्रव्य को द्रव्य रूप से स्वीकार करता है। किन्तु द्रव्याधिक नय केवल द्रव्यको द्रव्यान्तर होना ही स्वीकार करता है।

तो इस प्रकार जीव परिणाम कथन करने के अनन्तर अत्र सूत्रकार अजीव परिणाम विषय में कहते हैं जैसेकि—

अजीवपरिणामेण भते कतिविधे प ? गोयमा ! दसविधे पण्णचे तजहा—
वधणपरिणामे मात्तिपरिणामे सठाणपरिणामे भेदपरिणामे उण्णपरिणामे
गधपरिणामे रसपरिणामे फासपरिणामे अगुरुयल्लहुयपरिणामे सदपरिणामे।

भाषार्थ—हे भगवन् ! अजीव परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! अजीवपरिणाम दश प्रकार से वर्णन किया गया है जैसेकि—
वधनपरिणाम गतिपरिणाम सस्थानपरिणाम, भेदपरिणाम, उर्णपरिणाम,
गधपरिणाम, रसपरिणाम, स्पर्शपरिणाम, अगुरुकलघुकपरिणाम, शब्दपरि-

लाम । इस के कपन करने का साराश इतना ही है कि-यावन्मात्र वधनादि होते हैं व सत्र अजीव द्रव्य के ही परिणाम जानने चाहिये । क्योंकि-जगत् में मुख्यतया दानों ही द्रव्यों का सद्भाव उत्तर रहा है जीव और अजीव । सा जीव द्रव्य का परिणाम तो पूर्व वर्णन किया जा चुका है, अजीवद्रव्य का परिणाम भी सूत्रकर्ता ने वग ही प्रकार से प्रतिपादन किया है ।

अत्र उधन परिणाम के विषय में सूत्रकार वर्णन करते हैं—

उधनपरिणामेण भवे कतिप्रिये पण्यते ? गोयमा ! दुविहे पण्यते तजहा—शिद्धवधनपरिणामे लुक्प्रउधनपरिणामे समनिद्वयाए उधो न होति समलुक्प्रयाए पि ण होति रेमायशिद्ध लुक्प्रउधेण उधोउ उधाण, शिद्धस्स शिद्धेण दुयाहिण लुक्प्रस्स लुक्पेण दुयाहिण निद्वस्स लुक्पेण उवेइ उधो जहणवज्जो विसमो समो वा ॥

भाष्य—हे भगवन् ! वधन परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया है गया ? हे गोतम ! उधनपरिणाम दो प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसे कि—स्निग्धउधनपरिणाम और रुक् उधनपरिणाम । किन्तु यदि दोनों द्रव्य समस्निग्ध गुण वाले हों तब उनका परस्पर उधन नहीं होता । जैसे तल का तल के साथ उधन नहीं होता तथा यदि दोनों द्रव्य समरुक् गुण वाले हों तब उनका भी परस्पर उधन नहीं होता जैसे घालु का घालु और प्रस्तर (पत्थर) का प्रस्तर के साथ उधन नहीं होता । क्योंकि—जब दोनों द्रव्य समगुण वाले हों तब परस्पर आकषण नहीं कर सकते । अतएव व उधन को भी परस्पर प्राप्त नहीं हो सकत सो इस लिये यदि व द्रव्य वैमात्रिक हों अर्थात् स्निग्धता आरुक्ताता सम भाव में न हों अपितु विषमता पूर्वक हों तब स्वर्णों का परस्पर वधन होजाता है स्निग्ध का स्निग्ध के साथ वा रुक् का रुक् के साथ तभी उधन होता है जब वे परस्पर समगुण न हों । इसी प्रकार स्निग्ध का रुक् के साथ उधन्य भाव को उज्जकर विषम भाव से वधन कथन किया गया है अतः यदि एक एक गुण स्निग्ध और एक गुण रुक् दोनों द्रव्य हों तब उनका परस्पर वधन नहीं होसकता । अनपेक्ष यदि दोनों वैमात्रिक हों तब ही वधन होने की सम्भावना की जा सकती है । इसी कारण कर्मों के वधन में मुख्यतया राग और द्वेष ही मूल कारण उतलाए गए हैं । इस प्रकार उधन का अधिकार वर्णन किया गया है ।

नानो गाथायां हि सस्मृत टीका निम्न प्रकार से की गई ॥ —

वधनपरिणाम्य लक्षणमाह—‘समनिद्वयाए इत्यादि’ परस्पर समस्निग्धताया सम गुणव्यवस्थायास्तथा परस्पर समरुक्ताया समरुक्ताया वधो न भवति किन्तु यदि परस्पर वि-

तस्य रूक्षत्वस्य च विषममात्रा भवति तदा बध स्कन्धानामुपजायते । इमत्र भावना-ममगुण-
 निग्धस्य परमाएवादे समगुण निग्धेन परमाएवादिना सह सम्बन्धो न भवति तथा समगुणरूक्ष-
 स्यापि परमाएवादे समगुणरूक्षस्य परमाएवादिना सह संबन्धो न भवति, किन्तु यदि निग्धः निग्धेन
 रूक्षारूक्षस्य सह विषमगुणो भवति तदा विषममात्रत्वात् भवति तथा परस्पर सम्बन्ध । विषममात्रया
 यथा भवत युक्तम् ततो विषममात्रानिरूपणार्थमाह— 'निरुद्धस्य शिद्धेण दुहिद्याणेत्यादि' यदि निग्धस्य
 परमाएवादे निग्धगुणेनैव सह परमाएवादिना बधा भवितुमर्हति तदा नियमात् द्वयाधिका
 धिक्गुणनव परमाएवादिनेति भावः । रूक्षगुणस्यापि परमाएवादे रूक्षगुणेन परमाएवादिना
 सह यदि यथा भवति तदा तस्यापि तेन द्वयाधिकाधिकागुणनव, नान्यथा । यदा पुन
 निग्धरूक्षयोर्बधस्तदा यथामिति चदत आह— 'निरुद्धस्य लुक्खणेत्यादि' निग्धस्य रूक्षस्य सह यमुपति
 उपपद्यत जघन्यवजया विषम समो वा निमुक्त भवति—एगुणनिग्ध एगुणरूक्ष च मुस्त्या
 शयस्य द्विगुणानिग्धादेर्द्विगुणरूक्षादिना सबन्ध यथा भवतीति उक्तो बधनपरिणामः ।

इसका अर्थ पूर्ण लिखा जा चुका है । सर्वोक्त रुधन का सारांश इतना
 ही है कि—जय स्पर्धों का परस्पर रुधन होता है तब उन स्पर्धों के स्निग्धादि
 गुण वैमानिक होने ह । तब ही उनका रुधन हो सकता है ।

अब रुधन परिणाम के अनन्तर गतिपरिणाम विषय कहते हैं —

गतिपरिणामेण भते कतिनिहे प. ? गोयमा ! दुविहे पणणते तजहा—
 फुसमाणगतिपरिणामे अफुममाणगतिपरिणामे अहनादीहगतिपरिणामे
 रहस्मगतिपरिणामेय ।

भाषा—हे भगवन् ! गतिपरिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया
 गया है ? हे गौतम ! गति परिणाम दो प्रकार से वर्णन किया गया है जैसेकि-
 स्पर्शमान गति परिणाम और अस्पर्शमान गतिपरिणाम तथा दीर्घगतिपरिणाम
 वा द्रव्यगतिपरिणाम । इस रुधन का सारांश इतना ही है कि—जब पुद्गल गति
 परिणाम में परिणत होता है तब वह दो प्रकार से गति करता है । एक तो
 स्पर्शमान गति परिणाम । जैसे जो पुद्गल गति में परिणत हुआ तब वह अपने
 क्षेत्र में आने वाले आकाश प्रदेशों को तथा स्वक्षेत्र से पृथक् आकाशप्रदेशों
 को स्पर्श करके ही गति करता है । जिस प्रकार एक शर्करा (कामरी) जल पर
 किसी द्वारा प्रक्षिप्त की हुई जल को स्पर्श कर वा बिना स्पर्श कर गति करता
 है ठीक उसी प्रकार पुद्गल भी आकाश प्रदेश अपने से जो पृथक् हैं उनको भी
 स्पर्श करके गति करता है । दूसरे भेद में जिस प्रकार पक्षी भूमि को न स्पर्श
 करता हुआ गति करता है उसी प्रकार पुद्गल भी अपने क्षेत्री प्रदेशों को छोड़
 कर अन्य प्रदेशों को न स्पर्श करता हुआ गति करता है । सो इन्हा को
 स्पर्शमान और अस्पर्शमान गतिपरिणाम कहते हैं । अब दीर्घगति

परिणाम जो अतिविप्रकृष्ट देश है वहाँ तक गमन करना तथा ह्रस्व देश पर्यन्त गमन करना । जैसे कि—एक पुद्गल तो एक समय में पूर्व लोकान्त से पश्चिम लोकान्त तक गति करता है उसका नाम दीर्घगति परिणाम कहा जाता है और एक पुद्गल अपने स्थान से चल कर दूसरे आकाश प्रदेश पर स्थिति कर लेता है । उस का नाम ह्रस्वगति परिणाम होता है । सारांश यह है कि—पुद्गल उक्त चारों प्रकार की गतियों में परिणत होता रहता है । इसी का नाम गति परिणाम कहा जाता है ।

अथ शान्धकार सस्थान परिणाम विषय में कहते हैं—

सठाणपरिणामेण भते कतिविहे प ? गो ! पचविहे प तजहा परिमडल
सठाणपरिणामे वहसठाणपरिणामे तससठाण परिणामे चउरससठाण
परिणामे आययसठाणपरिणामे ।

भाषा—हे भगवन् ! सस्थान परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! सस्थानपरिणाम पाच प्रकार से कथन किया गया है जैसे कि—परिमडल (चूड़ी के आकार पर) सस्थानपरिणाम, गोलाकार (वृत्ताकार) परिणाम यस (श) सस्थानपरिणाम चतुरस्र सस्थान परिणाम, दीर्घाकार सस्थान अर्थात् पुद्गल उक्त पाचों ही आकारों में परिणत होता रहता है ।

अथ भेद परिणाम विषय कहते हैं—

भेद परिणामेण कतिविहे प ? गोयमा ! पचविहे प तजहा—खडभेद-
परिणामेण जाव उकरिया भेदपरिणामेण ।

भाषा—हे भगवन् ! भेदपरिणाम कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ? हे गौतम ! भेदपरिणाम पाच प्रकार से वर्णन किया गया है । जैसे कि—खडभेद यावत् उत्करिका भेद । इनका वर्णन भाषापद में सविस्तर रूप से किया गया है । अतएव उस स्थान से देखना चाहिये । कारण कि—जो पुद्गल भेदन होता है वह पाच प्रकार से होता है । सो इसी का नाम भेदपरिणाम है ।

वणपरिणामेण भते कतिविहे प ? गोयमा ! पचविहे प त कालवण
परिणामे जाव सुक्किलवण परिणामे ।

भाषा—हे भगवन् ! वर्ण परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गौतम ! वर्ण परिणाम पाच प्रकार से वर्णन किया गया है । जैसे कि—रूप्य वर्ण परिणाम, नील वर्ण परिणाम, पीत वर्ण परिणाम, रक्त वर्ण परि

राम और शुक्लवर्ण परिणाम, अर्थात् यावन्मात्र पुद्गल ह वे सर्व रूप, नील, पीत, रक्त और श्वेत वर्ण में ही परिणत हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी पुद्गल नहीं है जो वर्ण से रहित हो। अतः सर्व पुद्गल पञ्चवर्णी ह।

वर्ण युक्त होने के कारण पुद्गल गन्ध धर्म वाला भी है। अतएव सूत्रकार गन्ध विषय कहते हैं—

गन्ध परिणामेण भवे कतिपिधे प. ? गोयमा ! दुविधे प. तजहा सुम्भि-
गन्ध परिणामे दुम्भिगन्ध परिणामे य ।

भावार्थ—हे भगवन् ! गन्ध परिणाम कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ? हे गौतम ! दो प्रकार से, जैसेकि—सुगन्ध परिणाम और दुर्गन्ध परिणाम क्योंकि यावन्मात्र पुद्गल है वह सब दोनों प्रकार के गन्धों में परिणत हो रहा है तथा गन्धों में परिणत होना यह पुद्गल का स्वभाव ही है।

अत्र सूत्रकार रस परिणाम विषय कहते हैं। जैसेकि—

रसपरिणामेण भवे कतिपिधे प. ? गोयमा ! पच विधे पण्यत्ते तजहा
तित्तरसपरिणामे जाव मधुररस परिणामे ।

भावार्थ—हे भगवन् ! रसपरिणाम कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ? हे गौतम ! रस परिणाम पाच प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसेकि—तिक्त रस परिणाम, कटुक रस परिणाम, कसायला रस परिणाम, खट्टा रस परिणाम और मधुर रस परिणाम अर्थात् यावन्मात्र पुद्गल है वह सब पाचों ही रसों में परिणत हो रहा है। यद्यपि ठूठा लोगों ने लवणरस भी रूपन किया हुआ है किन्तु वह रस सयोगजन्य है। इस लिये शास्त्रकर्ता ने पाचों ही रसों का विधान किया है। पुद्गल का यह स्वभाव ही है कि वह रसों में परिणत होता रहता है क्योंकि-पुद्गल द्रव्य मूर्तिमान् है। सो जो द्रव्य मूर्तिमान् होता है वह वर्ण गन्ध रस और स्पर्श वाला होता है। अतएव सूत्रकार इसके अनन्तर स्पर्श विषय कहते हैं तथा रस धर्म अजीव का प्रतिपादन किया गया है ननु जीव का। क्योंकि जीव तो एक अरूपी पदार्थ है।

अत्र सूत्रकार स्पर्शविषय कहते हैं—

फासपरिणामेण भवे कतिपिधे प. ? गोयमा ! अद्विधे प तजहा
कक्खड्डफामपरिणामे जाव लुक्खफासपरिणामे य ॥

भावार्थ—हे भगवन् ! स्पर्श परिणाम कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ? हे गौतम ! स्पर्श परिणाम आठ प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। जैसेकि—कक्खड्डफासपरिणाम, मृदुस्पर्शपरिणाम, गुरुस्पर्शपरिणाम, लघुस्पर्शपरिणाम,

शान्त्यनुपरिणाम, उष्णरूपपरिणाम, स्निग्धस्पर्शपरिणाम, और कठोररूपपरिणाम। इस प्रकार अजीवद्रव्य आठ प्रकार के रूपपरिणाम से परिणत होता है। सादृश्य नभस रासनात्र पुद्गल द्रव्य है यह मय आठ रूपों पाता ही है। सादृश्य अजीव द्रव्य का ही परिणाम जानना चाहिये। सो यह द्रव्य समय-परिणाम से प्राप्त होता रहता है।

अब आठ प्रकार अगुरुलघुपरिणाम विषय कहत हैं।

अगुरुलघुपरिणामेभ्य भवेत्कतिप्रिये प ? गोयमा ! रागागारे पर्यन्ते ॥

भाषा-४-हे भगवन् ! अगुरुलघुपरिणाम के कितने भेद प्रतिपादन किया गए हैं ? हे गातम ! अगुरुलघुपरिणाम एक ही प्रकार से वर्णन किया गया है जैसेकि-पुद्गल से उद्भूत करण चार्ण द्रव्यों के प्रदेश अगुरुलघुभाव से परिणत है नभस कामगु शरीर कर्मों की अगुरुलघुभाव वाले ही प्रतिपादित किए गए हैं। काण्विकि-आत्मा के आत्म प्रदेश की अगुरुलघु भाव वाले हैं। अतएव अवधाना के नाग आठों (ज्ञानावस्था, दर्शनापरर्णाय, यदनीय मोहनीय आनुष्मिक नाम ताम्र और अत्राय कर्म) प्रकार के कर्मों का सम्बन्ध होता है। तब कर्मों का उपाय अगुरुलघु सप्रक मानी जाती है, तब ही आनन्द प्रद्यों का साग शीघ्रारण्य अंतर्धान होकर ये वर्णपायें उद्भूती हैं। सो अगुरुलघुपरिणाम के अनेक भेद नहीं हैं, केवल एक ही भेद प्रतिपादन किया गया है।

अब सूक्ष्मरूप शब्द परिणाम विषय कहत हैं-

सुक्ष्मपरिणामेभ्य भवेत्कतिप्रिये प ? गोयमा ! दुर्निहे पण्यचे तजहा सुक्ष्ममहपरिणामेय दुर्निहमहपरिणामेय से त अजीव परिणामे पण्य नपाभगवदेपरिणाम पठ सम्मत ॥

भाषा-४-हे भगवन् ! सूक्ष्म परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया गया है ? हे गातम ! दो प्रकार से-सूक्ष्म परिणाम और दुर्गन्धपरिणाम। इस कथन का सारांश इतना ही है कि-जय परमाणुओं का समूह सूक्ष्म रूप में परिणत होना लगता है तब यह दो प्रकार से परिणत होता है जैसेकि उभय रूप में वा अशुभ सूक्ष्म रूप में। क्योंकि-जो मनोहर सूक्ष्म होता है वह मन और कर्णेंद्रिय का प्रिय और सुखकर प्रतीत होने लगता है और जो अशुभ है। पण्य यह सब सूक्ष्मपरिणाम अजीव परिणाम का ही भेद है। सो इतना प्रमाण आप्रमाणन सूक्ष्म के त्रयादशों पद में जीव परिणाम और अजीव परिणाम का उल्लेख किया गया है।

इति धातनतत्त्वकालावकाश पारणामपदनाथी नवमी कलिका समाप्ता ॥

इति श्री जैननस्वकालिका विकास समाप्ता ।

